

آداب نماز

آدابِ نماز

— از —

حضرت امام خمینیؒ

یکے از مطبوعات

دارالافتاء الاممية پاکستان
۲- جے - ۵/۴ - ناظم آباد - نمبر ۲ - کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ----- آداب نماز
تالیف ----- حضرت امام خمینیؑ
ناشر ----- دار الثقافة الاسلامیہ پاکستان
طبع اول ----- ربیع الثانی ۱۴۲۰ھ اگست ۱۹۹۹

فہرست

۷	عرض ناشر
۹	امام خمینیؑ کا خط سید احمد خمینیؑ کے نام
۱۳	امام خمینیؑ کا خط سید احمد خمینیؑ کی اہلیہ کے نام
۱۷	مقدمہ مؤلف
۱۹	مقدمہ کتاب

مقالہ اول

وہ آداب جو نماز

بلکہ تمام عبادات و مناسک کے تمام حالات میں لازم ہیں

۲۷	فصل اول عزت ربوبیت اور ذلت عبودیت
۳۱	فصل دوم مقامات اہل سلوک کے مراتب

آداب نماز

فصل سوم

شروع

۳۵

فصل چہارم

طہارت

۴۱

فصل پنجم

شیطان کے تصرف سے عبادت کی محافظت

۴۵

فصل ششم

نشاط و بھجت

۴۹

فصل ہفتم

نفس

۵۵

فصل ہشتم

حضور قلب

۵۹

فصل نهم

حضور قلب کے بارے میں حدیثیں

۶۷

فصل دهم

حضور قلب حاصل کیجئے

فصل یازدہم

خیال کی ہرزہ گردی کا علاج

۷۱

فصل دوازدہم

حب دنیا سے انتشار ذہنی پیدا ہوتا ہے

۷۹

تتمیم

نفس کا رخ دنیا کی طرف سے موڑ دے

۸۵

مقالہ تاحیہ

نماز کے مقدمات اور بعض آداب قلبیہ

مقصد اول

طہارت

۸۹	فصل اول ”طہور“ کا اجمالی بیان
۹۵	فصل دوم برائے طہور کی طرف کچھ اشارہ
۹۹	فصل سوم طہارت کی غرض سے پانی کی طرف متوجہ ہوتے وقت، سالک کیلئے قلبی آداب
۱۰۵	فصل چہارم طہور
۱۰۹	فصل پنجم وضو کے کچھ باطنی و قلبی آداب
۱۱۵	فصل ششم غسل اور اس کے قلبی آداب
۱۱۹	فصل ہفتم ازالہ نجاست اور تطہیر نجاست کے کچھ قلبی آداب

مقصد دوم

لباس کے کچھ آداب

مقام اول

۱۳۱

مطلق لباس کے آداب

مقام دوم

۱۳۲

لباس مصلیٰ کے کچھ آداب

۱۳۳

باب اول : طہارت لباس کا رمز

۱۳۴

باب دوم : ستر عورتین کے قلبی اعتبارات

مقصد سوم

مکان مصلیٰ کے قلبی آداب

فصل اول

۱۵۳

مکان کی معرفت

فصل دوم

۱۵۹

اباحت مکان کے بعض آداب

مقصد چہارم

وقت کے قلبی آداب

فصل اول

۱۶۳

اصحاب معرفت اور اوقات عبادت

فصل دوم

۱۶۶

وقت کی پابندی

مقصد پنجم

استقبال کے بعض آداب

فصل اول

۱۶۳

استقبال کے مجموعی آداب

فصل دوم

۱۶۵

استقبال کے بعض قلبی آداب

مقالہ ثالثہ

مقارنات نماز

باب اول

اذان و اقامت کے چند آداب

آداب نماز۔

فصل اول

۱۸۲

مجموعی رمز اور اجمالی آداب اذان و اقامت

فصل دوم

۱۸۷

اذان و اقامت کی تکبیرات کے بعض اسرار و آداب

فصل سوم

۱۹۳

الوہیت کی شہادت کے آداب اور اذان و نماز سے اس کا ربط

۱۹۵

تنبیہ عرفانی

فصل چہارم

۱۹۹

رسالت کی شہادت کے بعض آداب اور شہادت ولایت کی طرف ایک اشارہ

۲۰۳

نکتہ عرفانیہ

۲۰۴

فرع فقہی اور اصل عرفانی

فصل پنجم

۲۰۷

”حیلات“ کے بعض آداب

۲۰۹

وصل و تتیم

باب دوم

قیام

فصل اول

۲۱۳

قیام کا مجموعی رمز

فصل دوم

۲۱۵

آداب قیام

۲۲۰

ایک موعظہ حسنہ

باب سوم

نیت کا رمز اور اس کے آداب

فصل اول

۲۲۶

عبادت میں نیت کی حقیقت

فصل دوم

۲۳۳

نیت کے اہم آداب

فصل سوم

۲۳۶

اخلاص کے بعض مراتب

فصل چہارم

۲۴۱

منکر مقامات

فصل پنجم

۲۴۹

اخلاص کے کچھ اور درجات کا بیان

باب چہارم

آداب قرائت کا کچھ ذکر

اور بعض اسرار قرائت کا بیان

مصباح اول

قرآن شریف کی قرائت کے مطلق آداب

فصل اول

۲۵۹ کتاب الہی کی قرائت کے آداب

فصل دوم

۲۶۵ اجمال و اشارہ کے طور پر کتاب الہی کے مشتملات اور مقاصد و مطالب کا بیان

فصل سوم

۲۷۳ کتاب شریف سے استفادہ کرنے کی راہ

فصل چہارم

۲۷۷ موانع استفادہ کو دور کرنا

فصل پنجم

۲۸۷ تفکر

فصل ششم

۲۹۱ تطبیق

۲۹۵ خاتمہ، چند روایات شریفہ کا ترجمہ

مصباح دوم

نماز کے ساتھ مخصوص قرائت کے کچھ آداب

۳۰۱	فصل اول
۳۰۸	قرأت نماز کے آداب
	تکمیل
۳۱۱	فصل دوم
۳۱۹	استعاذہ کے بعض آداب
	تتیم و نتیجہ
۳۲۱	فصل سوم
	ارکان استعاذہ چار ہیں
۳۲۹	فصل چہارم
	تسمیہ کے کچھ آداب
۳۳۴	فصل پنجم
۳۳۴	سورۃ "حمد" کی اجمالی تفسیر اور تحمید و قرأت کے چند آداب
۳۳۶	تحقیق عرفانی
۳۵۲	بحث و تفصیل
۳۵۳	نقل و تحقیق
۳۵۸	تتیم
۳۶۰	تنبیہ
۳۶۳	ایک اور تنبیہ
۳۶۸	ایمانی بیداری
۳۷۲	حکیمانہ تحقیق
۳۷۳	الہام عرشی
	تنبیہ عرفانی

۳۷۴	تنبیہ ادبی
۳۷۷	تنبیہ اشراقی
۳۷۸	تحقیق عرفانی
۳۸۰	ایک تنبیہ، ایک نکتہ
۳۸۱	ایک عرفانی فائدہ
۳۸۲	ایمانی بیداری
۳۸۳	فرع فقہی
۳۸۴	ایک فائدہ
۳۸۸	تنبیہ اشراقی اور اشراق عرفانی
۳۸۹	تنبیہ ایمانی
۳۹۳	تنبیہ عرفانی
۳۹۴	ایک اقتباس، مزید توضیح کیلئے
۳۹۷	خاتمہ
۳۹۹	تتمہ

فصل ششم

۴۰۳	سورہ مبارکہ "توحید" کی مختصر تفسیر
۴۰۹	ایک حکیمانہ تنبیہ
۴۱۰	تنبیہ عرفانی
۴۱۳	حکیمانہ تفسیر
۴۱۶	حکمت مشرقیہ
۴۱۶	تتیم
۴۱۹	خاتمہ

فہرست

۴۲۳	فصل ہفتم سورۃ مبارکہ "قدر" کی مختصر تفسیر
۴۲۸	ثنیہ عرفانی
۴۳۹	تتمہ
۴۴۰ - ۴۴۳	ثنیہ عرفانی
۴۵۱	خاتمہ
۴۵۲	اعتذار

باب پنجم

رکوع کے کچھ آداب و اسرار

۴۵۷	فصل اول رکوع سے پہلے تکبیر
۴۵۹	فصل دوم رکوع میں خم ہونے کے آداب
۴۶۱	فصل سوم ...
۴۶۳	فصل چہارم ...
۴۶۷	فصل پنجم رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر

باب ششم

اسرار و آداب سجود کی طرف اجمال اشارہ

فصل اول

۳۶۱

سجود کا مجموعی راز

فصل دوم

۳۶۳

...

فصل سوم

۳۶۶

...

فصل چہارم

۳۸۱

...

باب ہفتم

آداب تشہد کی طرف اجمال اشارہ

فصل اول

۳۸۵

...

فصل دوم

۳۸۶

...

باب ہشتم

سلام کے آداب

۴۹۳

فصل اول

...

۴۹۵

فصل دوم

...

خاتمہ کتاب

نماز کے بعض داخلی و خارجی امور کے آداب

۵۰۱

فصل اول

...

۵۰۵

فصل دوم

قنوت کے قلبی آداب

۵۰۹

فصل سوم

تغیبات

۵۱۲

ختم و دعاء

عرض ناشر

کتاب ”آداب الصلوٰۃ“ میں جو شنبہ ۲ ربیع الثانی ۱۳۶۱ھ ق مطابق ۲۰ فروردین ۱۳۲۱ھ ش کو اختتام پذیر ہوئی تھی، نماز کے معنوی اسرار اور قلبی آداب کے تفصیلات بیان کئے گئے ہیں۔

اس کتاب کی تالیف سے تین سال قبل حضرت امام رضوان اللہ علیہ کی گرانقدر تصانیف میں سے ایک تصنیف ”سر الصلوٰۃ“ میں انہیں مطالب کو ایجاز و اختصار کے ساتھ خواص اہل عرفان کی زبان میں قلمبند کیا گیا تھا^(۱)۔ لیکن حضرت امامؒ نے اس بات کے پیش نظر کہ اس کتاب کے مطالب سے زیادہ سے زیادہ افراد مستفید ہو سکیں یہ کتاب زیادہ سادہ زبان میں تحریر فرمائی۔

امامؒ خود فرماتے ہیں :-

”اس سے قبل میں نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں مقدور بھر اسرار نماز کا ذکر کیا تھا لیکن چونکہ وہ رسالہ عوام کے مناسب حال نہ تھا اسلئے میں نے سوچا کہ اس معراج روحانی کے کچھ آداب قلبیہ کو (آسان زبان میں) لکھوں، ممکن ہے برادران ایمانی کے لئے تذکر اور میرے قلب قاسی کے لئے تاثر کا سبب ہو۔“

اس سے قبل کتاب ”سر الصلوٰۃ“ کے مضامین، توضیحات و تصرفات کے ساتھ ”پرواز در عالم ملکوت“ کے عنوان سے چھپے تھے اور اس کے بعد اصل کتاب شائع ہوئی تھی، لیکن سابقہ ایڈیشن بعض اسباب کی بنا پر جن میں ایک سبب شاید اصلی خطی نسخہ کا پیش نظر نہ ہونا تھا، حسب منشا شائع نہ ہو سکے۔ اس لئے ”مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینیؒ“ نے پوری دقت نظر اور امانت داری کے دوسرے نسخوں اور خود مؤسسہ کے پاس موجود اصل نسخہ سے مطابقت کر کے اس کی طباعت و اشاعت کا فیصلہ کیا ہے۔

۱۔ کتاب ”سر الصلوٰۃ“ کا مکمل اور تنقیح شدہ متن نسخہ خطی کی تصویروں اور توضیحات اور مختلف فہرستوں کے ساتھ گزشتہ سال اسی مؤسسہ کی طرف سے شائع ہو چکا ہے

کتاب میں دو مقدمے شامل ہیں جو حضرت امامؑ نے ۱۳۶۳ھ ش میں تحریر فرمائے تھے جن میں اس کتاب کو اپنے فرزند گرامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین الحاج السید احمد خمینیؒ اور ان کی اہلیہ محترمہ فاطمہ طباطبائی کے لئے ہدیہ کیا ہے ان دونوں مقدموں کا اصلی متن جو حضرت امامؑ کی تحریر کا عکس ہے اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے۔

یہ ایڈیشن حواشی اور توضیحات پر مشتمل ہے جن میں احادیث و اقوال کے مآخذ و مدارک درج کئے گئے ہیں اور عربی جملے اصل متن میں شامل ہیں۔ یہ تمام حواشی چند کے علاوہ جو خود حضرت امامؑ نے تحریر فرمائے ہیں مؤسسہ کی طرف سے منظم و مرتب کی گئی ہیں۔

ہم انجمن نشر آثار امام خمینیؒ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے امام خمینیؒ کی اس عظیم و گراں بہا کتاب ”آداب نماز“ کو بہترین ترجمہ اور طباعت سے آراستہ کر کے عاشقین و عارفین کی دیرینہ تشنگی کو سیراب کیا۔ اور ہمیں بھی اس انسان ساز نسخہ کو چھاپنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم بارگاہ الہی میں دست بدعا ہیں کہ خداوند متعال حضرت امام بزرگ خمینیؒ کے درجات عالیات میں بلندی عطا فرمائے اور ادارہ نشر آثار امام خمینیؒ کو راہ خدا میں جدوجہد جاری رکھتے ہوئے افکار امام خمینیؒ کی ترویج کی مزید توفیق خیر سے مالا مال کرے۔

دار الثقافة الاسلامیہ پاکستان

حضرت امام خمینیؑ کا خط
حجة الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینیؑ کے نام

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب آداب الصلوٰۃ کو، جس سے میں نے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھایا سوائے ان گزرے ہوئے دنوں میں اپنے قصور و تقصیر پر افسوس کے جب مجھ میں خود سازی کی قوت موجود تھی اور زمانہ پیری میں علادہ حسرت و ندامت کے، جب ہاتھ خالی ہے، بار سنگین ہے، راہ بہت دراز ہے، قدموں میں چلنے کی طاقت نہیں اور آواز ”الرحیل“ کانوں سے نکل رہی ہے، اپنے فرزند عزیز ”احمد“ کو ہدیہ کرتا ہوں جو قدرت جوانی سے کامیاب ہے، اس امکان اور امید کے ساتھ کہ انشاء اللہ وہ اس کتاب کے مضامین سے جو کتاب کریم اور سنت شریف اور بزرگوں کے اقادات سے مرتب کی گئی ہے استفادہ کرے اور اہل معرفت کی راہنمائی میں معراج حقیقی کی راہ پالے اور اس ظلمت کدہ (مادیات) سے دل ہٹالے اور انسانیت کے اس اصلی مقصد کے حصول کی توفیق پائے، جس کا راستہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام صلوات اللہ وسلامہ علیہم نے پایا اور دوسروں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتے رہے۔

میرے بیٹے! تمہارا خمیر وجود اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر خلق ہوا ہے۔ خود کو پہچانو! اور خود بینی و خود خواہی کی خوفناک موجوں کی گرداب ضلالت سے نجات حاصل کرو! اور سفینہ نوح پر، جو ولایت الہی کا پر تو ہے، سوار ہو جاؤ! کیونکہ ”من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك (۱)۔“

۱۔ ”جو اس (کشتی ولایت) پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا۔“

میرے بیٹے! کوشش کرو کہ صراطِ مستقیم پر، جو اللہ کا راستہ ہے، چاہے گرتے پڑتے چلو مگر چلو اور قلبی و قلبی حرکات و سکنات کو معنویت والوہیت کا رنگ دو اور خدمتِ خلق اس لئے کرو کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انبیاءِ عظام اور خدا کے خاص اولیاء، حالانکہ دوسروں کی طرح کاموں میں مشغول رہتے تھے، مگر کبھی دنیا (کے فریب) میں نہیں آئے، کیونکہ ان کی مشغولیت حق کے سبب سے اور حق کے لئے تھی۔ اسی سلسلہ میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ (ص) نے فرمایا: ”لیغان علی قلبی واتی لاستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرة“ (۱) ”شاید کثرت میں رویت حق کو کدورت شمار فرماتے تھے۔

بیٹا! خود کو تیار رکھو کہ میرے بعد تم پر جفائیں ہوں گی اور جو رقابتیں لوگ مجھ سے رکھتے ہیں وہ تمہارے حساب میں شامل کر دیں گے۔ اگر تم نے اپنے خدا کے ساتھ اپنا حساب صاف رکھا اور ذکرِ خدا سے پناہ چاہی تو مخلوق کا خوف دل میں لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مخلوق کا حساب جلدی ختم ہو جانے والا ہے، جو حساب ازلی ہے وہ بارگاہِ خدا میں حساب کے لئے پیشی ہے۔

میرے بیٹے! میرے بعد ممکن ہے کسی خدمت کی پیشکش تمہیں کی جائے۔ اگر تمہارا مقصد اسلام اور جمہوری اسلامی کی خدمت ہو تو رد نہ کرنا اور اگر خدا نخواستہ نفسانی خواہشات اور ہوا و ہوس دنیا کے لئے ہو تو اس سے بچے رہنا، کیونکہ دنیاوی عزتیں اتنی قیمتیں نہیں رکھتیں کہ ان تک پہنچنے کے لئے خود کو تباہ کرو۔

بار النسا! احمد اور اس کے گھرانے اور متعلقین کو، جو تیرے بندے اور تیرے رسول اکرم (ص) کا گھرانہ ہیں، دنیا و آخرت کی سعادتیں نصیب فرما اور شیطان ملعون کے ہاتھ کو انہیں نقصان پہنچانے سے روک دے۔

مالک! ہم کمزور اور نادار ہیں اور قافلہ سالکان سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو خود ہماری دستگیری فرما۔

۱۔ کبھی کبھی میرے دل پر ایک غبار سا بیٹھ جاتا ہے اور میں روزانہ ستر بار خدا سے استغفار کرتا ہوں ”مصدرک الوسائل“

کتاب الصلوۃ، ابواب الذکر، باب ۲۲، حدیث ۱۔

مقدمہ — ۱۱

”ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک (۱)“ والسلام علی عباد اللہ الصالحین .

روح اللہ الموسویٰ الخمینی

۲۳ ربیع الاول ۱۴۰۵ — ۲۵ آذر ۱۳۶۳

۱۔ ”پروردگارا ! ہم سے اپنے فضل کے ساتھ معاملہ کرنا، اپنے عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرنا“

حضرت امام خمینیؑ کا خط
حجۃ الاسلام سید احمد خمینی کی اہلیہ کے نام

بسمہ تعالیٰ

افسوس کہ ہنگام عبادت تو گیا   باقی ہیں گناہ، وقت طاعت تو گیا
کل یوم جزا توبہ جب آئے گی یاد   کہہ دیں گے ملک وقت ندامت تو گیا

کتاب ”آداب الصلوٰۃ“ جو میں اپنی پیاری بیٹی فاطمی (۱) کو بطور تحفہ دے رہا ہوں، خدا اسے نماز گزاروں میں شمار کرے، اس کی تکمیل کو چالیس سال سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس سے چند سال پہلے میں نے کتاب ”سر الصلوٰۃ“ مکمل کی تھی۔ اسے بھی اب چالیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن میں خود نہ نماز کے اسرار کو پاسکا اور نہ آداب نماز کا حق ادا کر سکا، یافت اور ہے بافت کچھ اور، اور ساخت اور ہے پرداخت کچھ اور؛ یہ کتاب مالک کی طرف سے اس بندۂ بے مایہ پر ایک حجت ہے اور میں خدائے تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس آیہ شریفہ میں شامل ہوں جو کمرہ منت کو توڑنے والی ہے: ”لم تقولون ما لا تفعلون۔ کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون“ (۲)۔

۱۔ فاطمہ طباطبائی، اہلیہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین الحاج سید احمد خمینیؑ۔

۲۔ ”کیوں ایسی بات زبان سے کہتے ہو جس کے خلاف عمل کرتے ہو“ (ڈرو کہ) خدا سخت غضبناک ہوتا ہے اس بات سے کہ تم کوئی بات کہو اور اس کے خلاف عمل کرو“ سورۃ صف ۲۰۱۔

(ایسی صورت میں) اللہ کی رحمت واسعہ کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے۔

اور تم، اے میری بیٹی! امید ہے کہ اس معراج عظیم کے آداب بجالانے کے لئے موفق رہو گی اور اس براق الہی کی راہنمائی میں نفس کے اندھیرے گھر سے ہجرت کر کے اللہ سے لو لگاؤ گی۔ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تاکہ ان اوراق کا مطالعہ تمہارے خواہشات نفسانی میں اضافہ کا سبب نہ بنے اور تمہیں اس کتاب کے لکھنے والے کی طرح بازیچہ ابلیس ملعون نہ بننے دے۔

میری بیٹی! ہر چند کہ خدا کا شکر ہے میں نے تم میں لطافت روحی پائی، جس کی وجہ سے امید یہی ہے کہ اللہ کی ہدایت تمہارے شامل حال رہے گی اور خدائے جل و علا کی عنایت سے تم مادیات کے چاہ عمیق سے نجات پاؤ گی اور انسانیت کے صراط مستقیم کو پا لو گی۔ لیکن شیطان اور اس سے بھی زیادہ خطرناک، نفس کے جال سے غافل نہ رہنا اور خدائے بزرگ کی پناہ مانگتی رہنا "انہ رحیم بعبادہ" بے شک وہی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔

بیٹی! ان اوراق کے مطالعہ سے اگر خدا نخواستہ کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو، پھر بھی خود نمائی، مجلس آرائی اور سر جوڑ کر بیٹھنا، بہتر ہے کہ ان چیزوں کے مطالعہ سے احتراز کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرح ایک دن تمہیں بھی پچھتانا پڑے اور اگر انشا اللہ تم نے خود کو ان مطالب سے، جو کتاب و سنت، احادیث اہل بیت عصمت اور افادات اہل معرفت سے اخذ کیے گئے ہیں، جی جان سے استفادہ کرنے پر آمادہ کر لیا اور اپنی طبیعت کی اس لطافت و استعداد سے کام لیا جو خدا نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تو بسم اللہ! یہ ہے گنبد اور یہ ہے میدان!!

امید ہے کہ اس معراج انسانی اور معجون روحانی میں مشغول ہو کر دل کو غیر اللہ سے خالی رکھو گی اور آپ حیات سے دل کو دھو لو گی اور چار تکبیریں کہہ کر خود کو خودی سے آزاد کر لو گی تاکہ دوست تک رسائی ہو سکے "ومن یخرج من بیتہ مهاجرأً الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ (۱)۔"

۱۔ "جب کوئی شخص خدا و رسول کی طرف ہجرت کے لئے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سفر میں اسے موت آجاتی ہے تو اس کا اجر

و ثواب اللہ پر ہے" سورۃ نساء / ۱۰۰

مقدمہ _ ۱۵

بارِ اِسا ! ہمیں مہاجر الی اللہ و رسولہ قرار دے اور فنا تک پہنچا دے اور فاطمی و احمد کو توفیق خدمت عطا کر اور انہیں سعادت و خوش بختی تک پہنچا دے۔۔

والسلام

روح اللہ الموسوی الخمینی

۲ صفر المظفر ۱۴۰۵ ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین

ولعملة اللہ علم اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين

خداوند! ہمارا قدم سیر تیری بارگاہ قدس تک پہنچنے سے عاجز ہے اور ہمارا دست طلب تیرے دامن
انس تک جانے سے قاصر، شہوت و غفلت کے حجابوں نے ہماری بصیرت کو تیرے جمال جمیل سے
محبوب کر دیا ہے اور حب دنیا اور شیطنیت کے سیاہ پردوں نے ہمارے دلوں کو تیرے عز جلال کی طرف توجہ
سے محجور بنا رکھا ہے، راہ آخرت باریک ہے اور طریق انسانیت (تلوار کی دھار کی طرح) تیز اور ہم بے
چارے (کمزور ہونے کے باوجود) گوشت خوری اور لذات دنیا کی فکر میں غلطاں ہیں۔ ہم ایسے حیرت زدہ
ہیں کہ ریشم کے کیڑے کی طرح خواہشوں اور امیدوں کے تار اپنے اوپر تنے ہوئے اور عالم غیب اور محفل
انس سے یکسر نظریں پھرائے ہوئے ہیں۔ (ایسی حالت میں نجات کا راستہ کوئی نہیں) سوائے اسکے کہ تو ہی
بارقہ الہیہ سے ہمارے دل کی آنکھوں کو روشنی بخشنے اور کسی غیبی چنگاری سے ہمیں خود سے بے خود بنا دے۔
”الہی ہب لی کمال الانقطاع الیک، وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرہا الیک، حتی
تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمة وتصیر ارواحنا معلقة بعز
قدسک (۱)۔“

۱۔ ”بار الہا! دنیاوی متعلقات سے خود تیری اپنی ذات کی طرف توجہ کے لئے مجھے کمال قطع تعلق عنایت فرما اور ہمارے

اما بعد، اب سے چند روز پہلے میں نے ایک رسالہ (۱) مرتب کیا تھا جس میں مقدور بھر اسرار صلوٰۃ درج کیے تھے، لیکن چونکہ اس رسالہ کو عوام کے احوال سے کوئی مناسبت نہیں ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اس معراج روحانی کے کچھ قلبی آداب ضبط تحریر میں لاؤں، شاید برادران ایمانی کے لئے موجب تذکر اور میرے بے رحم دل کے لئے باعث تاثر ہو۔ خدائے تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں تاکہ وہ مجھے تصرف شیطان اور حصول خذلان سے بچائے ”انہ ولی قدیر“ وہی صاحب قدرت سرپرست ہے۔

اس کتاب کو میں نے

الف۔ ایک مقدمہ

ب۔ چند مقالات

ج۔ اور ایک خاتمہ

پر ترتیب دیا ہے۔

== دلوں کی آنکھوں تیری اپنی ذات کی طرف دیکھنے کے نور سے روشن کر دے تاکہ دل کی آنکھیں نور کے پردوں کو چاک کر کے تیری عظمت و جلال کے خزانے تک پہنچ جائیں اور ہماری رو میں تیری عزت قدس سے معلق ہو جائیں۔“

مناجات شعبانیہ، بحار الانوار ج ۹۱ ص ۹۹۔

۱۔ کتاب سر الصلوٰۃ (معراج السالکین و صلوٰۃ العارفين کی طرف اشارہ ہے۔ جناب مؤلف قدس سرہ الشریف نے حمد و صلوٰۃ و دعائے بعد یوں تحریر فرمایا ہے ”و بعد“ اس سرگشتہ حیرت و جہالت، وابستہ تعلقات انیت و انانیت، سہرگرم بادہ خودی و خود پرستی، مقامات معنویہ و ملک مستی سے بے خبر نے خلوص کے ساتھ ارادہ کیا کہ اس روحانی سلوک اور ایمانی معراج میں اولیائے عظام کے چند روحانی مقامات کو رشتہ تحریر میں لاؤں۔۔۔“ اس کتاب شریف کی تالیف کا اختتام ۲۱ ربیع الثانی ۱۳۵۸ ہجری قمری کو ہوا جو ۱۹ خرداد ۱۳۱۸ ہجری شمسی کے مطابق تھی۔

مقدمہ

یاد رکھنا چاہئے کہ نماز کی عوام ظاہری صورت کے علاوہ ایک معنوی صورت ہے اور اس ظاہر کے علاوہ ایک باطن ہے اور جس طرح ظاہر کے آداب ہیں، جن کا لحاظ نہ رکھنے سے یا نماز باطل ہو جاتی ہے یا ناقص رہ جاتی ہے (اور شکلیات و سہویات کے احکام پر عمل کر کے اس کی تکمیل کرنا پڑتی ہے) اسی طرح باطن کے بھی قلبی و باطنی آداب ہیں جن کا لحاظ نہ رکھنے سے نماز معنوی باطل یا ناقص رہتی ہے اور ان کا لحاظ رکھنے سے نماز میں روح ملکوتی پیدا ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ باطنی قلبی آداب کا لحاظ رکھنے کی صورت میں نماز گزار کو اہل معرفت اور اصحاب قلوب کی نماز کا الہی رمز حاصل ہو جائے جو اہل سلوک کی آنکھوں کی ٹھنڈک (۱) اور معراج قرب محبوب کی حقیقت ہے (۲)۔

یہ جو کچھ بیان کیا گیا کہ نماز کا ایک باطن اور صورت غیبیہ ملکوتیہ ہے، علاوہ اس کے کہ برہان کی ایک ضرب کے موافق اور اصحاب سلوک و ریاضت کے مطابق ہے، قرآنی آیات اور بے شمار عام اور خاص احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم بطور تبرک کچھ آیات و احادیث سے ان اوراق کو آراستہ کرتے ہیں۔

۱۔ بعض روایات کی طرف اشارہ ہے جن میں ایک یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جعل قمرۃ عینی فی الصلوۃ“ فروع کافی، ج ۵ ص ۳۲۱، کتاب النکاح، باب حب النساء، حدیث ۷۔

۲۔ حضرت رسالتؐ کی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا ”الصلوۃ معراج المؤمن“ اعتقادات مرحوم علامہ مجلسی، ص ۲۹۔

ارشاد الہی ہے: ”یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدأً بعیداً“ (۱) ”آیہ مبارکہ بتاتی ہے کہ ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو حاضر دیکھے گا اور اس کی صورت باطنیہ غیبیہ کا مشاہدہ کرے گا۔ چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: ”ووجدوا ما عملوا حاضراً“ (۲) ”ایک اور آیت میں ارشاد ہے: ”فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یرہ ... الخ“ (۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس اعمال کا مشاہدہ کرے گا۔

احادیث شریفہ اس مقام پر اس قدر ہیں کہ یہ صفحات ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔

وسائل میں اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ آپؑ نے فرمایا: ”من صلی الصلوات المفروضات فی اول وقتہا و اقام حدودہا، رفعہا الملک الی السماء بیضاء نقیۃ؛ تقول: حفظک اللہ کما حفظتہ، استودعتنی ملکاً کریماً، ومن صلاہا بعد وقتہا من غیر علۃ ولم یقم حدودہا، رفعہا الملک سوداء مظلمۃ؛ وہی تہتف بہ، ضیعتنی ضیعتک اللہ کما ضیعتنی ولا رعاک اللہ کما لم ترعنی“ (۴)۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو فرشتے اوپر آسمان پر لے جاتے ہیں یا پاکیزہ اور سفید

۱۔ ”وہ دن جب ہر شخص اپنے عمل شیر کو حاضر دیکھے گا اور چاہے گا کہ اس کے اور اس برے عمل کے درمیان جو اس نے کیا دور و دراز فاصلہ ہوتا“ سورۃ آل عمران / ۳۰۔

۲۔ ”اور جو کچھ انہوں نے کیا اسے حاضر دیکھیں گے“ سورۃ کف / ۴۹۔

۳۔ ”پس ہر شخص اگر اس نے ذرہ برابر بھی عمل کیا ہے تو اسے دیکھے گا“ سورۃ زلزال / ۷۔

۴۔ ”جو شخص واجب نمازوں کو اول وقت ادا کرتا ہے اور ان کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، فرشتہ ایسی نماز کو سفید اور پاکیزہ شکل میں آسمان پر لے جاتا ہے۔ نماز (نماز گزار سے) کہتی ہے ”خدا تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ تو نے مجھے ایک بزرگ فرشتے کے حوالے کیا۔“ اور جو شخص بے سبب نماز میں تاخیر کرتا ہے اور اس کے حدود کی حفاظت نہیں کرتا، فرشتہ اس کی نماز کو سیاہ اور تاریک شکل میں آسمان پر لے جاتا ہے اور نماز بلند آواز میں (نماز گزار سے) کہتی ہے ”تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے اسی طرح ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے اور خدا تیرے ساتھ اسی طرح رعایت نہ کرے جس طرح تو نے میرے ساتھ رعایت نہیں کی۔“ وسائل الشیعہ ج ۳ ص ۹۰۔ کتب الصلوۃ، ابواب المواقیت، باب ۲۳ حدیث ۷۱۰ (تحدید راختاف، کرساتھ)

شکل میں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اول وقت ادا ہوئی ہو اور آداب نماز کا لحاظ رکھا ہو۔ اس صورت میں نماز مصلیٰ کے لئے دعائے خیر کرتی ہے، اور یا تارک اور سیاہ شکل میں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب نماز کی ادائیگی میں بغیر کسی عذر کے تاخیر کرے اور اس کے حدود کا لحاظ نہ رکھے، اس صورت میں نماز اس پر نفیرین کرتی ہے۔

یہ حدیث علاوہ اس کے کہ نماز کی غیبی ملکوتی صورتوں کو بتاتی ہے، نماز کی حیات پر بھی دلالت کرتی ہے۔ جب کہ اس پر برہان بھی قائم ہے اور آیات و اخبار بھی یہی بتاتی ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: "وان الدار الآخرة لھي الحیوان" (۱) "مذکورہ حدیث کے مضمون کے مطابق اور بھی احادیث ہیں، مگر اختصار کے خیال سے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ "جب بندہ مؤمن قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے داہنی جانب اور زکات بائیں جانب ہوتی ہے اور اس کی نیکی اس پر سایہ کیے ہوتی ہے اور صبر ایک گوشہ میں ہوتا ہے۔ جب وہ دو فرشتے آتے ہیں جو سوال پر مؤکل ہیں اس وقت صبر، نماز، زکات اور نیکی سے کہتا ہے "اپنے رفیق کی مدد تمہاری ذمہ داری ہے اور اگر تم مدد کرنے سے عاجز ہو تو میں اس کے ساتھ موجود ہوں" (۲) اس حدیث شریف کو کافی میں دو طریقوں سے نقل کیا گیا ہے اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ثواب الاعمال میں اسے روایت کیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ حدیث اعمال کی غیبی اور برزخی صورتوں اور ان کی حیات اور ان کے شعور پر دلالت کرتی ہے۔

اور قرآن کے ملکوتی صورت اختیار کرنے، اسی طرح نماز کے ملکوتی صورت اختیار کرنے کے بارے میں کثرت سے حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔

یہ جو کما گیا کہ نماز اور تمام عبادات کے لئے ان آداب صوریہ کے علاوہ کچھ آداب قلبیہ ہیں جن کے بغیر یا تو نماز ناقص رہ جاتی ہے یا اصلاً مقبول بارگاہ نہیں ہوتی۔ اس کتاب کے صفحات میں آداب

۱۔ "یقیناً سرائے آخرت (حقیقی) زندگی (کی سرائے) ہے" سورۃ عنکبوت ۶۳۔

۲۔ اصول کافی ج ۳ ص ۱۳۳، کتاب الایمان والکفر، باب الصبر، حدیث ۸، ثواب الاعمال، ص ۲۰۳، ثواب الصلوۃ والزکوۃ والبر والصبر، حدیث ۱۔

قلبیہ کے شمار کے وقت ذکر کیا جائے گا انشاء اللہ .

اس مقام پر جو بات جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ صورت و قشر نماز پر اکتفا کرنا اور اس کے باطنی کمالات و برکات سے محروم رہنا، جو ابدی سعادتوں کا موجب بلکہ جوار رب العزت کا باعث اور محبوب مطلق کے وصال کے مقام تک بلندی حاصل کرنے کا وہ ذیہ ہے، جو اولیاء کی امیدوں کی انتہا اور اصحاب معرفت و ارباب قلوب کی آخری آرزو ہے، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختکی چشم ہے (۱) نقصان دزیاں کاری کا وہ آخری درجہ ہے جو اس عالم سے نکلنے اور محاسبہ النہیہ میں وارد ہونے کے بعد ایسی حسرتوں کا موجب ہو گا جن کے ادراک سے ہماری عقسل عاجز ہے۔ ہم جب تک عالم ملک کے حجاب اور مادیات کے پردہ میں ہیں اس عالم کا ادراک نہیں کر سکتے اور (اس عالم میں رہ کر اس عالم کے بارے میں سوچنا ایسا ہی ہے جیسے) بہت دور سے آگ پر ہاتھ رکھ رہے ہوں (جس آگ کی حرارت کا واقعی ادراک نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ اس سے زیادہ کون سی حسرت و ندامت ہو سکتی ہے اور اس نقصان سے بڑا کونسا نقصان ہو سکتا ہے کہ جو چیز انسان کے کمال و سعادت کا وسیلہ اور قلبی نقائص کے درد کی دوا ہے اور حقیقت میں انسان کی صورت کمالیہ ہے، ہم چالیس پچاس سال اس کے لئے زحمات اٹھانے کے بعد بھی اس سے کسی قسم کا روحانی فائدہ نہ حاصل کر سکیں اور آسانی سے وہ وسیلہ سعادت، قلبی کدورت اور حجاب ظلمت بن جائے اور جو سید المرسلین (ص) کی ختکی چشم ہے وہی ہماری بصیرت کی کمزوری کا سبب ہو جائے ”یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ (۲)“

لہذا اے عزیز! دامن ہمت سے کمر کو باندھ لو، دست طلب بڑھاؤ اور کتنی ہی زحمت و پریشانی اٹھانا پڑے اپنے حالات کی اصلاح کرو، اہل معرفت کی نمائندگی کے روحانی شرائط کی تحصیل کرو اور اس معجون الہی سے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشف تام سے حاصل ہوا ہے، استفادہ کرو اور خود کو جب تک موقع ہے، اس ظلمت و حسرت و ندامت کی منزل اور ربوبیت کے مقدس صحن سے دوری کے گہرے کنویں سے نکالو اور اپنے آپ کو معراج کمال اور قرب وصال تک پہنچاؤ، کیونکہ اگر یہ وسیلہ

باتھ سے نکل گیا تو دوسرے وسائل بھی خود بخود منقطع ہو جائیں گے۔ ”ان قبلت قبل ما سواھا وان ردت رد ما سواھا“^(۱)۔

ہم اس سلوک روحانی کے آداب باطنیہ کو جتنا آسان اور جیسا موقع و محل ہوگا بیان کریں گے، شاید کسی صاحب ایمان کو ان آداب میں سے کچھ نصیب ہو جائے اور یہی نصیب، شاید اس پسماندہ طریق سعادت و انسانیت اور اسیر زندان مادیت و انانیت کے لئے رحمت الہی اور توجہ غیبی کا سبب بن جائے۔

انہ ولی الفضل والعناية

۱۔ ”اگر نماز قبول کر لی گئی تو کل اعمال قبول کر لیے جائیں گے اور اگر نماز رد کر دی گئی تو دوسرے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔“ فلاح السائل، ص ۱۲۷، بہ نقل از من لہکضرہ الفقہ، منبع الثمیر میں روایت یوں ہے ”اول ما یحاسب بہ العبد عن الصلوۃ، فاذا قبلت قبل منہ سائر عملہ، واذا ردت علیہ رد علیہ سائر علمہ۔“ ج ۱، فضل الصلوۃ، باب ۳۰، حدیث ۵۔

مقالہ اولی

وہ آداب جو نماز،

بلکہ تمام عبادات و مناسک کے تمام حالات میں لازم ہیں

اس میں چند فصلیں ہیں

فصل اول

عزت ربوبیت اور ذلت عبودیت

سائل طریق آخرت کے باطنی وظائف اور عبادات کے قلبی آداب میں سے ایک وظیفہ اور ایک ادب اس بات کی طرف توجہ ہے کہ عزت ربوبیت کے لئے ہے اور ذلت عبودیت کے لئے۔ یہ توجہ سائل کی اہم منزلوں میں سے ایک منزل ہے، کیونکہ سلوک کی قوت اسی توجہ کی قوت کے برابر ہوتی ہے، بلکہ انسانیت کا کمال اور نقص اسی کے کمال اور نقص کا تابع ہے اور جیسے انسانیت و انسانیت اور خود بینی و خود خواہی انسان میں غلبہ کرتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کمال انسانیت سے دور اور قرب ربوبیت سے مجبور ہوتا جاتا ہے اور خود بینی و خود پرستی کا حجاب ہر قسم کے حجابوں سے دبیز تر اور تاریک تر ہے اور اس حجاب کو چاک کرنا تمام حجابوں کے چاک کرنے سے زیادہ مشکل اور تمام ہی حجابوں کے چاک کر سکنے کا مقدمہ ہے، بلکہ غیب و شہادت کی کنجیوں کی کنجی اور کمال روحانیت کی طرف عروج کا باب الابواب (خود بینی و خود پرستی کے پردہ کا چاک ہونا) ہے۔ جب تک انسان صرف اپنی خودی اور اپنے کمال و جہال کے وہم میں کھویا رہے گا، جہال مطلق اور کمال صرف کے مشاہدہ سے محبوب و مجبور رہے گا۔

سلوک الی اللہ کی پہلی شرط اس منزل سے نکل جانا ہے، بلکہ ریاضت حق اور ریاضت باطل کو پرکھنے کا یہی معیار ہے۔ لہذا جو سائل انسانیت و خود بینی کے قدموں سے اور انسانیت و خود خواہی کے حجابوں میں رہ کر سلوک کی منزل طے کرتا ہے اس کی ریاضت باطل ہے اور اس کا سلوک اللہ کی طرف نہیں، بلکہ نفس

کی طرف ہے "مادر بت بابت نفس شماس (۱)۔"

ارشاد پروردگار عالم ہے: "ومن یرج من یتہ مهاجراً الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ (۲)" "ہجرت صوری اور صورت ہجرت سے مراد جسم کے ساتھ منزل صوری سے کعبہ یا اولیاء کے مشاہد و مقابہ کی طرف جانا ہے اور ہجرت معنوی بیت نفس اور منزل دنیا سے اللہ اور رسول (ص) کی طرف نکلنا ہے۔ رسول (ص) اور ولی کی طرف ہجرت بھی اللہ ہی کی طرف ہجرت ہے اور جب تک نفس کو اپنی خودی سے ذرا بھی تعلق اور انیت کی طرف کچھ بھی توجہ ہے وہ مسافر نہیں کہا جاسکتا اور جب تک سالک کی نظر میں بچی کھچی انانیت باقی ہے اور خودی کے شر کی دیواریں اور خود خواہی کے اظہار کی آواز اذان کانوں میں آنا بند نہیں ہو جاتی تب تک اسے مسافر و مہاجر نہیں کہا جاسکتا، بلکہ وہ حالت حضر میں ہے۔

مصباح الشریعہ میں ہے: "امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "العبودیۃ جوہرۃ کنہما الربوبیۃ، فما فقد من العبودیۃ وجد فی الربوبیۃ، وما خفی من الربوبیۃ اصیب فی العبودیۃ (۳)۔"

جو شخص عبودیت کے قدموں سے سیر کرتا ہے اور ذلت بندگی کا داغ اپنی پیشانی پر لگاتا ہے وہ عزت ربوبیت تک پہنچنے کی راہ پیدا کر لیتا ہے۔ حقائق ربوبیت تک پہنچنے کا طریقہ مدارج عبودیت میں سیر کرنا ہے اور عبودیت میں جس قدر انیت و انانیت مفقود ہوتی جاتی ہے اسی قدر ربوبیت کی حمایت کے سائے میں ان (حقائق ربوبیت) کو پاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کی

۱۔ "مادر بت بابت نفس شماس زائدہ آن بت مار و این بت اثر بدست" مولانا رومی

(سب بتوں کی ماں تمہارا نفس ہے کیونکہ وہ میں رہتا ہے اور یہ اثر بدست)۔

۲۔ "جو شخص اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ وہ خدا و رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہو اور اس حالت میں اسے موت آجائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ پر ہے۔" سورۃ نساء / ۱۰۰

۳۔ "بندگی ایسا جوہر ہے جس کا باطن ربوبیت ہے۔ لہذا جس قدر بندگی حاصل نہیں ہو سکتی ہے وہ ربوبیت میں موجود ہے اور جس قدر ربوبیت محفی رہ جائے وہ بندگی میں حاصل ہو جاتی ہے۔" مصباح الشریعہ، فی حقیقۃ العبودیۃ، باب ۱۰۰

سماعت و بصارت اور اس کا ہاتھ اور پیر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فریقین کے درمیان مشہور حدیث میں وارد ہوا ہے (۱)۔

بندہ جب اپنے ذاتی تصرفات سے گزر جائے گا اور اپنے وجود کی سلطنت کو یکسر سپرد حق کر دے گا اور گھر کو گھر کے مالک کے حوالہ کر دے گا اور خود عزت ربوبیت میں فنا ہو جائے گا، صاحب خانہ خود امور میں تصرف کر دے گا، تو اس کے تصرفات، تصرفات الہی ہو جائیں گے، اس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہو جائے گی اور چشم حق سے دیکھنے لگے گی، اس کے کان اللہ کے کان ہو جائیں گے اور گوش حق سے سننے لگیں گے اور جس قدر نفس کی ربوبیت کامل ہوتی جائے گی اور اس کی عزت منظور نظر ہوگی عزت ربوبیت کے مقابلے میں اسی قدر شکستہ اور ناقص ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ دونوں (ربوبیت نفس اور ربوبیت الہی) ایک دوسرے سے متقابل و متضاد ہیں "الدنيا والآخرة ضرتان" (۲)۔

لہذا سالک الی اللہ کے لئے ضروری ہے کہ خود کو حقیر و ناچیز سمجھے اور ذلت عبودیت اور عزت ربوبیت کو اپنا نصب العین بنائے۔ یہ نصب العین جتنا قوی ہوتا جائے گا عبادت اسی قدر زیادہ روحانی ہوتی جائے گی اور روح عبادت زیادہ سے زیادہ قوی، یہاں تک کہ دستگیری حق اور اولیائے کاملین علیہم السلام کی مدد سے اگر عبودیت کی حقیقت تک پہنچ سکا تو ایک لمحہ کی عبادت کا راز پالے گا اور تمام عبادات میں، خصوصاً نماز میں جو جامعیت کا رخ رکھتی ہے اور عبادات میں اس کی منزل انسان کامل جیسی ہے اور اسم اعظم کا مقام رکھتی ہے بلکہ خود اسم اعظم ہے۔ یہ دو مقام، یعنی مقام عزت ربوبیت کہ حقیقت ہے اور مقام ذلت عبودیت جو اس کا رقیقہ ہے، ہی مرمر ہیں۔

اعمال مستحبہ میں "قنوت" اور اعمال واجبہ میں "سجدہ" کو ایک خصوصیت حاصل ہے جس کی

۱۔ روایت "قرب نوافل" کی طرف اشارہ ہے "وانه ليتقرب الى بالنافلة حتى احبه، فاذا احبته كت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ولسانه الذی ینطق به ویده التي یبطش بها، ان دعائی اجبتہ وان سألنی اعطیتہ..." اصول کافی ج ۴ ص ۵۳، کتب الایمان الکفر، باب من اذی المسلمین احقرهم، روایت ۸۵۷۔

۲۔ دنیا و آخرت ایک دوسرے کی سوکنیں ہیں "عوالی الثانی ج ۱ ص ۲۷۷ و ج ۲ ص ۱۱۵ اور نوح البلاغ فیض الاسلام، حکمت ۱۰۰۔

طرف بعد میں انشا اللہ ہم اشارہ کریں گے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ عبودیت مطلقہ انسانیت کے بلند ترین مراتب کمال اور رفیع ترین مقامات میں سے ہے اور اصلی طور پر کامل ترین خلق خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اتباع میں دوسرے اولیاء کاملین کے علاوہ کسی اور کا اس مرتبہ و مقام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسروں کا پائے عبودیت عاجز اور ان کی عبادت و بندگی بیمار ہے اور قدم عبودیت کے بغیر معراج حقیقی مطلق تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اسی لئے آیہ مبارکہ میں ارشاد ہے ”سبحان الذی اسریٰ بعبده (۱)“ ”بندگی کے قدم اور ربوبیت کی کشش نے اس ذات مقدس کو معراج قرب و وصول تک سیر کرائی۔

نماز کے تشہد میں جو اس فنائے مطلق سے واپسی ہے جو سجدہ میں حاصل ہوئی تھی، پھر رسالت کی طرف توجہ سے پہلے عبودیت کی طرف توجہ کرنا ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ یہ توجہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ مقام رسالت بھی حقیقی عبودیت کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے۔ اس مفہوم کی ایک طولانی تفصیل ہے جس کا بیان اس کتاب کے مقصد تحریر سے خارج ہے۔

۱۔ ”پاک ہے وہ جس نے اپنے بندہ کو سیر کرائی“ سورۃ اسراء ۱/۔

فصل دوم

مقامات اہل سلوک کے مراتب

اہل سلوک کے اس مقام عبودیت اور دوسرے تمام مقامات کے بے شمار مدارج و مراتب ہیں۔ ہم بعض مراتب کا بطور کلی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ تمام پہلوؤں کا احاطہ اور تمام مراتب کا احصاء ہماری ذمہ داری سے (اس کتاب کے اختصار کے مقصد کے پیش نظر) باہر ہے۔ ”الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق (۱)۔“

علوم عالیہ اور حکمت متعالیہ میں یہ واضح ہو چکی ہے کہ خانہ ہستی اور دائرۂ وجود کل کا کل صرف باہمی ربط و تعلق اور فقر و فاقہ ہے۔ عزت اور ملک و سلطنت صرف ذات پاک کبریا کے لئے ہے۔ اس کے سوا کسی اور کو عزت و کبریائی سے کچھ نصیب نہیں۔ اس کے علاوہ عبودیت کی ذلت اور فقر و احتیاج ہر ایک کی پیشانی پر ثبت اور ہر ایک کی اصل حقیقت میں ثابت و موجود ہے۔ یہی عرفان و شہود کی حقیقت ہے اور یہی ریاضت و سلوک کا نتیجہ کہ حقیقت کے چہرے سے حجاب ہٹیں اور عبودیت اور اصل فقر کی ذلت خود میں

۱۔ ”مخلوقات کی سانہوں کی برابر اللہ کی طرف جانے کی راہیں ہیں“ پیغمبرؐ کی طرف منسوب حدیث ہے۔ جامع الاسرار و منبع الانوار، سید حیدر آملی، ص ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ نیز ”گلشن راز“ پر شرح لاہجی، ص ۱۵۳، نقد النصوص، ص ۱۸۵، منہاج الطالبین، ص ۲۲۱، الاصول العشرۃ، ص ۲۱۔

اور تمام موجودات میں نظر آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب دعا "اللہم ارنی الاشیاء کما ہی" (۱) "شاید ایسے مقام کی طرف اشارہ ہے، یعنی ذلت عبودیت کے مشاہدہ کی آرزو جس سے لازمی طور پر عزت ربوبیت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

لہذا اگر راہ حقیقت کا سالک اور طریق عبودیت کا مسافر سلوک علمی کے قدم سے اور سیر فکری کی سواری پر اس منزل کو طے کر لے تو "حجاب علم" میں پہنچ جاتا ہے اور انسانیت کے پہلے مقام کو پالیتا ہے۔ لیکن یہ حجاب بہت گہرا ہے۔ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ "العلم هو الحجاب الاکبر" (۲) "سالک کو اس حجاب میں ٹھہرا نہ رہنا چاہئے اور اسے چاک کر دینا چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی مقام پر قناعت کرنے اور دل کو اسی زندان میں مقید رہنے دینے سے استدراج میں پڑ جائے۔ استدراج کا مطلب اس مقام پر یہ ہے کہ علم کے کثیر فروعی مسائل میں مشغول ہو جائے اور اس مقصد کے لئے جولان فکری کے ذریعہ کثرت سے براہین تو قائم کر لے لیکن دوسرے منازل سے محروم ہو جائے، اس کا دل اسی مقام پر پڑا رہ جائے اور اس مطلوب نتیجہ سے غافل ہو جائے جو وصول "الیٰ فناء اللہ" (اللہ کے لئے فنا ہونے کے مقام تک پہنچنا) ہے اور اپنی عمر برہان اور اس کے شعبوں کے حجاب ہی میں صرف کرتا رہے۔ فروع جتنے کثیر ہوتے جائیں گے حجاب اسی قدر زیادہ ہوتے جائیں گے اور حقیقت سے مجبوی اتنی ہی بڑھتی جائے گی، لہذا سالک کو چاہئے کہ اس مقام پر شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور برہان کی کثرت و فراوانی اور قوت کی وجہ سے حق و حقیقت سے مجبوب نہ ہو اور طلب میں سیر کرنے سے رک نہ جائے۔ دامن ہمت سے کمر کو باندھے اور کوشش و کاوش کے ساتھ مطلوب حقیقی کی تلاش سے غفلت نہ برتے اور خود کو اگلے مقام تک پہنچائے جو (علم سے آگے) دوسرا مقام ہے۔

دوسرا مقام یوں ہے کہ جو کچھ عقل نے قوت برہان اور سلوک علمی سے دریافت کیا ہے اسے عقل

۱۔ "خدا یا! اشیاء (اور امور) جیسے وہ ہیں، مجھے دکھا۔" عوالی اللہالی میں روایت ہے "اللہم ارنی الحقائق کما ہی" پالنے والے حقیقتوں کو مجھے ویسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں۔ اور اسی کتاب کی تعلیق میں شرح کبیر خزر رازی، ج ۱، ص ۲۶ سے اور مرصاد العباد، ص ۳۰۹ سے "ارنا الاشیاء کما ہی" نقل کیا گیا ہے۔

۲۔ "علم سب سے بڑا حجاب ہے۔"

کے قلم سے دل کے صفحہ پر تحریر کرے اور ذلت عبودیت اور عزت ربوبیت کی حقیقت کو دل تک پہنچائے اور علم کے قیود و مجابات سے فارغ ہو جائے۔ ہم اس مقام کی طرف عنقریب اشارہ کریں گے، انشا اللہ۔ لہذا مقام دوم تک پہنچنے کا نتیجہ ”حقائق پر ایمان“ کا حصول ہے۔

مقام سوم، مقام ”الطمینان وطمینت نفس“ ہے جو دراصل ایمان کا کامل مرتبہ ہے۔ خداوند عالم نے اپنے خلیلؑ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”اولم تؤمن؟ قال بلیٰ ولكن لیطمئن قلبی“ (۱) شاید اس مرتبہ کی طرف اشارہ بھی اس کے بعد میں آئے۔

مقام چہارم، مقام ”مشاہدہ“ ہے جو ایک نور الہی اور تجلّی رحمانی ہے جو تجلیات اسمائے وصفاتیہ کے تحت سالک کے باطن میں ظہور کرتی ہے اور اس کے سارے دل کو نور شہود سے روشن کر دیتی ہے۔ اس مقام میں بہت درجات ہیں۔ اس مختصر کتاب میں ان کے بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک نمونہ قرب نوافل (کنت سمعہ وبصرہ ویدہ (۲)) کا ظاہر ہوتا ہے اور سالک خود کو ایک دریائے ناپیدا کنار میں مستغرق پاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور انتہائی عمیق دریا ہے جس میں مستغرق ہونے سے اسرار ”قدر“ میں نئے شہر بھر کا کشف ہو جاتا ہے۔

ان مقامات میں سے ہر مقام کا اسی مقام سے مختص الگ الگ استدراج ہے۔ جس میں سالک کو ایک بڑی ہلاکت سے سابقہ ہوتا ہے۔ سالک کو چاہئے کہ ہر مقام میں خود کو انیت وانا نیت سے خالی رکھے اور خود بین و خود خواہ نہ ہونے پائے کہ اکثر مفاسد کا سرچشمہ یہی ہے، خصوصاً سالک کے لئے۔ اس مطلب کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔

۱۔ ”خداے تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیمؑ سے خطاب کیا: ”کیا ایمان نہیں لائے؟“ کہا: کیوں نہیں، لیکن (یہ تقاضا) اس لئے

ہے کہ میرا دل اطمینان و راحت پائے۔“ سورۃ بقرہ ۱۲۹۔

۲۔ حالیہ نمبر ۱ ص ۲۹۔

فصل سوم

خشوع

تمام عبادات خصوصاً نماز میں، جو تمام عبادات میں برتر اور مقام جامعیت رکھتی ہے، جن امور کا لحاظ سالک کے لئے لازم ہے ان میں ایک ”خشوع“ ہے۔ اس کی حقیقی تعریف ہے ”ایسا خضوع یعنی تواضع جس میں محبت یا خوف شامل ہو“ خشوع تب حاصل ہوتا ہے جب عظمت و سطوت اور جلال و جمال کی ہیبت کا ادراک ہو جائے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اہل سلوک کے قلوب جبلت و فطرت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں: چنانچہ بعض قلوب ”قلوب عشقی اور مظاہر جمال“ ہوتے ہیں۔ لہذا فطری طور پر جمال محبوب کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور سلوک میں جب ظن جمیل (صاحب جمال کا سایہ) یا اصل جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو سر جمال میں پوشیدہ عظمت انہیں محو کر دیتی ہے اور خود سے یتخوذ بنا دیتی ہے۔ چونکہ ہر جمال میں ایک جلال اور ہر جلال میں ایک جمال پوشیدہ ہے۔ ممکن ہے حضرت مولائے عارفین، امیر مومنین و سالکین نے شاید اسی کی طرف یہ کہہ کر اشارہ فرمایا ہو: ”سبحان من اتسعت رحمته لاولیائہ فی شدۃ نعمتہ واشتدت نقصتہ لاعدائہ فی سعة رحمته“ (۱) لہذا جمال کی ہیبت و عظمت و سطوت ان پر

۱۔ ”پاک ہے وہ جس کا عذاب اور انتقام شدید ہے اور اس حال میں اس کی رحمت اس کے دوستوں پر پھائی ہے اور حالانکہ اس کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے اس کا عذاب و انتقام اس کے دشمنوں پر سخت ہے“ منج البلاغہ، ص ۲۱۵، خطبہ ۸۹۔

چھا جاتی ہے اور جمال محبوب کے سامنے ان کے اندر حالت خشوع پیدا ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ حالت دل میں تزلزل و اضطراب پیدا کرتی ہے اور سنبھلنے کی قوت حاصل ہونے کے بعد حالت انس میں بدل جاتی ہے۔ وحشت و اضطراب جو عظمت و سطوت سے پیدا ہوا تھا انس و سکینہ کا رخ اختیار کر لیتا ہے اور حالت طمانینت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ کی یہی حالت تھی۔

بعض قلوب ”خوفی اور مظاہر جلال“ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ عظمت و کبریائی اور جلال کا ادراک و احساس کرتے ہیں اور ان کا خشوع ”خوفی“ ہوتا ہے اور اسمائے قہریہ و جلالیہ ان کے قلوب پر جلوہ ریزی کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیٰ نبینا و آلہ و علیہ السلام ایسے ہی تھے۔

لہذا خشوع کبھی محبت سے مخلوط ہوتا ہے اور کبھی خوف و وحشت میں ممزوج۔ اگرچہ ہر محبت میں ایک وحشت اور ہر خوف میں ایک محبت ہوتی ہے۔

خشوع کے مراتب عظمت و جلال اور حسن و جمال کے ادراک کے مطابق قائم ہوتے ہیں اور چونکہ ہم جیسے لوگ نور مشاہدات سے محروم ہیں، مجبوراً لازم ہے کہ ہم علم یا ایمان کے راستے سے خشوع حاصل کرنے کی فکر میں رہیں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون“ (۱) ”نماز میں خشوع کو ایمان کے حدود اور علامات میں قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جو شخص خشوع کے بغیر نماز ادا کرے، وہ ارشاد خداوندی کی بنا پر اہل ایمان کے دائرہ سے خارج ہے اور ہم لوگوں کی نمازیں جو خشوع کے بغیر ہوتی ہیں اس کا سبب یا نقصان ایمان ہے یا فقدان ایمان۔ (یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ) اعتقاد و علم اور ہے اور ایمان اور۔ اس طرح حق اور اسماء و صفات کا جو علم ہم میں پیدا ہو جاتا ہے وہ ایمان کے علاوہ کچھ اور ہے۔ شیطان ذات مقدس حق کی شہادت کے ساتھ ہی مبدا و معاد کا علم رکھتا ہے اس کے باوجود کافر ہے ”خلقتنی من نار و خلقتہ من طین“ (۲) ”کہتا ہے لہذا حق تعالیٰ کی خالقیت کا اقرار ہے ”انظرنی الی یوم یبعثون“ (۳) ”کہتا ہے لہذا معاد کا اعتقاد رکھتا ہے۔ کتب و رسل اور ملائکہ کا علم

۱۔ ”مذکورہ مؤمنین کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں“ سورۃ مؤمنون / ۲۰۱۔

۲۔ ”تو نے مجھے آگ سے اور اے مٹی سے پیدا کیا ہے“ سورۃ اعراف / ۱۲۔

۳۔ ”مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے“ سورۃ اعراف / ۱۳۔

اس کو ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود خدا نے اس کو کافر کہہ کر خطاب کیا ہے اور اہل ایمان کی فرست سے خارج کر دیا ہے۔

لہذا اہل علم اور اہل ایمان ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ہر صاحب علم صاحب ایمان نہیں ہے۔ لہذا سلوک علمی سے آگے بڑھ کر خود کو مؤمنین کے زمرہ میں شامل کرنا ضروری ہے اور حق جل جلالہ کی عظمت اور اس کے جلال و جمال کو دل میں جگہ دینا لازم ہے تاکہ قلب "خاشع" ہو جائے۔ ورنہ محض علم سے خشوع نہیں پیدا ہوتا۔ جیسا کہ تم خود کو دیکھتے ہو کہ مبدا و معاد اور عظمت و جلال حق کے اعتقاد کے باوجود تمہارا دل خاشع نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذكر الله وما نزل من الحق" (۱) اس آیت میں شاید ایمان سے ایمان صوری مراد ہو یعنی ان چیزوں کا اعتقاد جو نبی (ص) لے کر آئے۔ ورنہ ایمان حقیقی کے لئے کم سے کم خشوع کے ایک مرتبہ پر پہنچنا لازم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آیہ کریمہ میں خشوع سے مراد خشوع اپنے پورے مراتب کے ساتھ مراد ہو۔ جیسے عالم کا اطلاق کبھی اس صاحب علم پر ہوتا ہے جو حد علم سے بڑھ کر خدا ایمان تک پہنچ چکا ہو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ آیہ "انما یخشی الله من عباده العلماء" (۲) میں علما سے ایسے ہی علما کی طرف اشارہ ہو۔

کتاب و سنت کی زبان میں علم و ایمان و اسلام کا اطلاق مختلف مراتب پر ہوا ہے۔ مگر ان کا بیان اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔

مختصر یہ کہ سالک طریق آخرت کے لئے لازم ہے کہ اپنے دل کو علم و ایمان کی روشنی سے خاشع بنائے۔ خصوصاً نماز کے ذریعہ اور اس الہی گداز اور رحمانی نور کو، جتنا ممکن ہو، دل میں مستکن و جاگزین کرے، بلکہ وہ اس حالت کو پوری نماز میں باقی رکھ سکتا ہے۔ یہ حالت ممکن و استقرار ہم جیسوں کے لئے اگرچہ ابتدا میں کچھ مشکل اور دشوار معلوم ہوگی لیکن تھوڑی پابندی اور ریاضت قلب کے بعد آسان ہو جائے گی۔

۱۔ "کیا ایمان داروں کیلئے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن کیلئے جو (خدا کی طرف سے) نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہو" سورۃ حدید / ۱۶۔

۲۔ "بندوں میں خدا کا خوف کرنے والے تو بس علما ہیں" سورۃ فاطر / ۲۸۔

میرے عزیز! کمال اور توشہ آخرت کا حصول شوق اور کوشش و کاوش چاہتا ہے اور مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی راہ میں اتنی ہی بڑی کوشش مناسب ہوتی ہے اور یقیناً قرب الہی کی منزل معراج اور جو ار رب العزت کا مقام تقرب سستی و کالی، آرام طلبی و سہولت پسندی سے ہاتھ نہیں آتا۔ مردانہ وار مقصد تک پہنچنے کے لئے اٹھ کھڑے ہونا چاہئے۔

آپ تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس عالم کو اس عالم پر کسی طرح سے بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ وہ سعادت و کمال کا رخ ہو یا شقاوت و وبال کا رخ، کیونکہ وہ عالم ابدی اور دائمی ہے جس میں موت اور فنا کچھ نہیں۔ جو وہاں سعادت مند ہو گا وہ ہمیشہ کے لئے راحت اور عزت و نعمت پائے گا۔ راحت ایسی جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ہے۔ عزت و سلطنت الہی کہ یہاں اس کی نظیر نہیں۔ نعمتیں ایسی جو قوت متحدہ میں آ نہیں سکتیں۔ اسی طرح وہاں کی شقاوت کا رخ ہے۔ وہاں کے عذاب و عقاب اور وبال کی بھی اس دنیا کے آفات و مصائب سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔

سعادت تک پہنچنے کی راہ اطاعت رب العزت ہے اور تمام طاعتوں اور عبادتوں میں کوئی طاعت اور کوئی عبادت اس نماز کے برابر مرتبہ نہیں رکھتی جو سعادتوں کا ایسا جامع الہی معجون ہے جو سعادت انسانی کا کفیل ہے اور جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے۔

لہذا اس کو حاصل کرنے کے لئے پوری کوشش کرنا چاہئے اور اس کوشش میں کوئی کمی نہ کرنا چاہئے۔ اس راہ میں تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کرنا چاہئے۔ حالانکہ یہ کوئی مشقت کا کام بھی نہیں ہے، بلکہ اگر ذرا پابندی کر لی جائے اور دل کو مانوس بنالیا جائے تو اسی دنیا میں اللہ سے مناجات اور راز و نیاز کی وہ لذت حاصل کی جاسکتی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی لذت نہیں آسکتی۔ جیسا کہ اہل مناجات کے احوال کے مطالعہ سے یہ بات واضح و روشن ہو جاتی ہے۔

الغرض اس فصل میں ہمارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان نے برہان اور دلیل سے یا انبیا علیہم السلام کے بیانات سے جمال و جلال حق کی عظمت کو سمجھ لیا تو قلب کو اس کی یاد دہانی کرانا چاہئے اور دھیرے دھیرے تذکر و توجہ قلبی عظمت و جلال حق کی عظمت کے ذکر کی مداومت سے دل میں خشوع پیدا کرنا چاہئے تاکہ وہ نتیجہ حاصل ہو جو مطلوب ہے۔ سالک کو چاہئے کہ کسی حال میں بھی سالک کو اس مقام پر

خشوع - ۳۹

قناعت نہ کر لینا چاہئے جس کو اس نے پایا ہے، کیونکہ جو مقام بھی ہم جیسے لوگوں کو حاصل ہو جائے، اہل معرفت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور اصحابِ قلوب کی نظر میں رانی کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ سالک کو چاہئے کہ تمام حالات میں اپنے نقائص و معائب کو دیکھتا رہے تاکہ سعادت تک پہنچنے کی کسی راہ کے کھلنے کا امکان پیدا ہو سکے۔

والحمد للہ

فصل چہارم

طمینیت

قلبی عبادات کے اہم آداب میں، خصوصاً وہ عبادات جن میں (زبان سے) ذکر خدا کیا جاتا ہے، ایک ادب ”طمینیت“ ہے۔ یہ طمانیت اس طمانیت کے علاوہ ہے جس کو فقہاء رضوان اللہ علیہم نے نماز میں خصوصیت کے ساتھ معتبر جانا ہے۔ قلبی عبادات کی طمانیت یہ ہے کہ سالک عبادت کو سکون قلب اور اطمینان خاطر کے ساتھ بجالائے، کیونکہ اگر عبادت اضطراب اور گھبراہٹ کی حالت میں ادا کی گئی تو دل ایسی عبادت سے متاثر نہیں ہوگا اور دل کی آسمانی مملکت میں عبادت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا اور حقیقت عبادت قلب کی باطنی صورت میں نہیں آسکے گی۔

عبادات کی تکرار اور کثرت اوراد و اذکار میں ایک راز یہ بھی ہے کہ اس سے عبادات و اذکار میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور عبادت گزار اور پابند اذکار ان سے متاثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ذکر و عبادت کی حقیقت ذات سالک کے باطن میں متشکل ہو جاتی ہے اور اس کا قلب روح عبادت سے متحد ہو جاتا ہے (یعنی قلب اور روح عبادت دونوں ایک ہو جاتے ہیں)۔

جب تک قلب کو سکون و اطمینان اور طمانیت و وقار حاصل نہ ہوگا اس وقت تک اذکار و نسک بے اثر رہیں گے اور ظاہر اور ملک بدن کی حد سے آگے بڑھ کر ملکوت اور باطن نفس میں سرایت نہ کر پائیں گے اور حقیقت عبادت کے قلبی سعادت کے حقوق ادا نہ ہو سکیں گے۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ ذرا غور کرنے

سے معلوم ہو جاتی ہے۔ زیادہ بیان کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر عبادت اس انداز سے کی جائے کہ قلب کو اس کی کچھ خبر ہی نہ ہو اور باطن پر اس کے اثرات مترتب نہ ہوں تو دوسرے عالم میں محفوظ نہیں رہے گی اور عالم ملک سے عالم ملکوت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکے گی اور ممکن ہے مرض الموت کی سختیوں، احتضار کے ہولناک لمحوں اور موت کے بعد کے آفات و مصائب میں خدا نخواستہ اس کی صورت بالکل ہی صفحہ قلب سے مٹ جائے اور انسان خالی ہاتھ بارگاہ قدس الہی میں پہنچے۔

مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ذکر شریف ”لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ“ کو سکون قلب اور اطمینان نفس کے ساتھ ادا کرے اور قلب کو اسی ذکر کی تعلیم دے تو آہستہ آہستہ دل کی زبان گویا ہونے لگے گی اور زبان ظاہر زبان قلب کی تابع ہو جائے گی۔ نتیجہ میں پہلے قلب ذکر کیا کرے گا پھر زبان۔

اسی مفہوم کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ ”مصباح الشریعہ“ میں روایت ہے، آپ نے فرمایا: ”فاجعل قلبک قبلۃ للسانک، لاتحرکہ الا بإشارة القلب وموافقة العقل ورضی الایمان (۱)۔“

اول جب زبان قلب گویا نہ ہوئی ہو، سالک راہ آخرت کو چاہئے کہ قلب کو سکھائے اور طمانینت و سکون کے ساتھ ذکر کر کے بتائے۔ زبان قلب کے کھلنے کے ساتھ ہی قلب زبان اور تمام اعضاء کا قبلہ ہو جائے گا اور اس کے ذکر کے ساتھ انسان کے وجود کی تمام مملکت ذا کر بن جائے گی۔

لیکن اگر یہ ذکر شریف سکون قلب و طمانینت کے بغیر اور جلد بازی و اضطراب اور بے حواسی و بد حواسی میں ادا کیا تو دل پر کوئی اثر پیدا نہ ہوگا اور ظاہری حیوانی زبان اور کان سے بڑھ کر انسانی سماعت اور قلب تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس کی حقیقت قلب میں جگہ نہ بنا سکے گی اور قلب کی ایسی صورت کمالیہ نہ بن سکے گا جس کا زائل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر خوف و شدت کا سامنا ہو خصوصاً احتضار کا خوف اور شدائد اور جانکنی جیسی تکلیفیں، تو بالکل ہی وہ ذکر یاد سے نکل جائے گا اور صفحہ دل سے محو ہو جائے گا۔

۱۔ ”اپنے قلب کو اپنی زبان کا قبلہ قرار دو، اشارۃ قلب، موافقت عقل اور رضائے ایمان کے بغیر زبان نہ ہلاؤ“ مصباح الشریعہ،

باب ۵ (فی الذکر)، مسرک الوسائل، کتاب الصلوۃ، الجواب الذکر، باب النوادر، حدیث ۲۔

ذکر تو ذکر خدا و رسول (ص)، دین اسلام، کتاب الہی، امر ہدیٰ (ع) اور سارے ہی معارف جو زبان تک رہ گئے تھے اور دل تک نہیں پہنچے تھے فراموش ہو جائیں گے اور جب سوالات قبر کا وقت آئے گا تو کسی سوال کا جواب نہ بن پڑے گا۔ تلقین بھی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اس لئے کہ اپنے میں حقیقت ربوبیت و رسالت اور دوسرے معارف کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا اور جو کچھ یوں ہی زبان سے کہا تھا اور دل میں اس نے کوئی جگہ نہیں بنائی تھی وہ سب اس کے خیال سے نکل چکا ہوگا اور ربوبیت و رسالت اور دیگر معارف کی گواہی سے کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ امت رسول (ص) کے کچھ لوگ، جن کو داخل جہنم کیا جائے گا، مالک جہنم کی بیست سے رسول (ص) کا نام بھول جائیں گے۔ حالانکہ اسی حدیث میں ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان ہوں گے اور ان کے دل اور صورتیں نور ایمان سے تابان و درخشاں ہوں گی (۱)۔

محدث عظیم الشان جناب مجلسی علیہ الرحمہ، کتاب "مرآة العقول" میں حدیث "كنت سمعہ وبصرہ" کی شرح تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "جو شخص اپنی آنکھ، کان اور دوسرے اعضاء کو اطاعت حق تعالیٰ میں مصروف نہیں رکھتا وہ روحانی آنکھ نہیں رکھتا اور چونکہ یہ ملکی و جسمانی آنکھ، کان اس عالم میں نہیں جائیں گے لہذا وہ عالم قبر اور عالم قیامت میں آنکھ، کان کے بغیر ہوگا۔ میزان سوال و جواب قبر وہی اعضاء روحانی ہیں" (یہ جسمانی اعضاء نہیں) (۲)۔

الغرض اس طرح طمانینت اور اس کے اثرات کے بارے میں احادیث شریفہ بہت ہیں۔ قرآن مجید میں ترتیل قرآن کا حکم دیا گیا ہے (یعنی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنے کا تاکہ دل میں اترتا چلا جائے) احادیث شریفہ میں ہے "جو شخص قرآن کے کسی سورہ کو بھول جائے، تو وہ بہشت میں ایسی صورت میں ہوگا جو اچھی نہ ہوگی، تو جب یہ شخص اس کو دیکھے گا، تو اس سے کہے گا: تو کیا ہے، تو کتنا اچھا ہے، کاش تو میرا ہوتا! تو وہ سورہ جواب دے گا: مجھے نہیں پہچانتا؟ میں فلاں سورہ ہوں۔ اگر تو نے مجھے

۱۔ علم الیقین، ج ۲ ص ۱۰۳۹۔

۲۔ مرآة العقول، ج ۱۰ ص ۳۹۲۔

بھلایا نہ ہوتا تو تجھے اس بلند درجے تک پہنچا دیتا (۱)۔

حدیث میں ہے کہ ”جو شخص جوانی میں قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جاتا ہے (۲)“ اس میں نکتہ یہ ہے کہ جوانی میں دل کی مشغولیت اور کدورت کم ہوتی ہے اس لئے دل اس سے بہت زیادہ اور بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں بہت حدیثیں ہیں جن کا ذکر ہم باب ”قراست“ میں کریں گے انشاء اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”خدا کے نزدیک اس عمل سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں جو برابر کیا جاتا رہے، چاہے تھوڑا ہو (۳)“ شاید اس میں بڑا نکتہ یہ ہو کہ برابر انجام دیا جانے والا عمل قلب کی باطنی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا۔

۱۔ اصول کافی ج ۴، ص ۴۱۰، کتاب فضل القرآن، باب من حفظ القرآن ثم نسیہ، حدیث ۲۔

۲۔ اصول کافی ج ۴، ص ۴۰۵، کتاب فضل القرآن، باب فضل حل القرآن، حدیث ۳۔

۳۔ اصول کافی ج ۳، ص ۱۳۷، کتاب الایمان والکفر، باب الاقتصاد فی العبادۃ، حدیث ۲۔

فصل پنجم

شیطان کے تصرف سے عبادت کی محافظت

نماز اور تمام ہی عبادت کے اہم قلبی آداب میں سے ایک، جو قلبی آداب کی ایک اصل و بنیاد ہے اور اس کے لئے قیام کرنا ایک عظیم امر اور دقیق مشکل ہے، وہ تصرفات شیطانی سے محافظت ہے۔ شاید مومنین کی مدح میں آیہ شریفہ کا ارشاد: "الذین هم علیٰ صلواتہم یحافظون" (۱) "حفاظت کے تمام مراتب کی طرف اشارہ ہو جن میں سے ایک مرتبہ، بلکہ اہم ترین مرتبہ تصرف شیطان سے حفاظت ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اصحاب معرفت اور ارباب قلوب کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ جس طرح جسموں کے لئے جسمانی غذا ہوتی ہے جس سے جسم پرورش پاتا ہے اور یہ غذا جسم کی حالت کے مناسب اور اس کی نشو و نما کے موافق ہونی چاہئے تاکہ اس سے جسم کی تربیت ہو اور روئیدگی و بالیدگی میں کام آئے، اسی طرح دلوں اور روحوں کی بھی ایک غذا ہوتی ہے اور ان کی غذا بھی ان کے مناسب حال اور ان کی نشو و نما کے لائق ہونی چاہئے تاکہ دل اور روح کی تربیت ہو اور ان کی روئیدگی و بالیدگی میں کام آئے اور معنوی نمو اور باطنی ترقی میں کام آئے۔ روحوں کی پرورش کے مناسب غذا مبادی وجود کے مبدا سے لے کر نظام ہستی کی آخری انتہا تک کے الہی معارف ہیں۔ جیسا کہ فلسفہ کی تعریف میں بزرگ ارباب فن بکھتے ہیں کہ:

۱۔ "جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں" سورہ معارج / ۳۴، مومنون / ۹۔

ہی صیرورة الانسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني في صورته وكماله (۱) اور یہ اسی معنوی پرورش کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ دلوں کی بالیدگی فضائل نفسانیہ اور مناسک النبیہ سے ہوتی ہے۔

یہ بھی معلوم رہنا چاہئے کہ اس طرح کی ہر غذا شیطانی تصرف سے پاک اور خالص ہونی چاہئے اور رسالت مآب حضرت رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت مآب حضرت ولی اللہ الاعظم کے دست حق پرست کی مسیحا کی ہونی چاہئے۔ ایسی ہی غذا سے روح و دل پرورش پا سکتے ہیں اور انسانیت کے کمال اور تقرب خدا کی معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔

شیطانی تصرف سے چھٹکارہ اخلاص کا مقدمہ ہے اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک سالک اپنے سلوک میں خدا خواہ نہ ہو اور خود خواہی و خود پرستی کو جو تمام مفاسد کا سرچشمہ اور تمام باطنی بیماریوں کی ماں ہے، پائے حقارت سے کچل نہ دے۔ یہ اخلاص اپنے تمام معنی میں انسان کامل اور ان کے اتباع میں اولیائے خالصین علیہم السلام کے علاوہ کسی شخص کو میسر نہیں ہے لیکن سالک کو بہر حال حق تعالیٰ کے باطنی لطف و کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی سے مایوسی، ہر قسم کی افسردگی اور کالمی و سستی کی اصل و بنیاد ہے اور سب سے بڑے گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ جیسا اور جتنا کچھ عام لوگوں کے امکان میں بھی ہے وہی ارباب معرفت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

لہذا سالک راہ آخرت کے لئے حتماً لازم ہے کہ جتنی کوشش و کاوش ممکن ہو، اپنے معارف و مناسک کو شیطان اور نفس امارہ سے بچانے میں صرف کر دے اور پوری دقت نظر اور جذبہ تجسس کے ساتھ اپنے حرکات و سکنات اور طلب و مطلوب کے بارے میں غور کرے اور انتہائی سیر و تحصیل اور باطنی حرکات اور روحانی غذا کے مبادیات کو حاصل کرے اور نفس اور شیطان کی فریب کاریوں سے غافل نہ ہو اور اپنے تمام حرکات و افعال کے بارے میں اپنے آپ سے کامل سوء ظن رکھے اور خود کو ہرگز

۱۔ "فلسفہ انسان کا عالم عقلی کے قلب میں آجاتا ہے (اس طرح کہ صورت و کمال میں) جہاں خارج کے مانند ہو جائے۔" ملا صدرا "اور ان کے پیروں نے فلسفہ کی یہی تعریف کی ہے اور ان میں سے چند لوگوں نے "فی صورتہ و کمالہ" کی قید کا بھی اضافہ کیا ہے۔

شیطان کے تصرف سے عبادت کی محافظت۔ ۴۷

خود سر و آزاد نہ ہونے دے، کیونکہ اکثر ذرا سی غفلت اور ڈھیل انسان کو مغلوب کر دیتی ہے۔ زمین پر بیٹھ دیتی ہے اور ہلاکت و فنا کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ کیونکہ روحانی غذائیں اگر شیطانی تصرفات سے محفوظ نہ ہوں اور شیطانی ہاتھ ان کے فراہم کرنے میں دخیل ہو تو علاوہ اس کے کہ روح و قلب کو ان سے بالیدگی حاصل نہیں ہوتی اور اپنے کمال تک نہیں پہنچتے، ایک نہایت ہی برا اور بڑا نقصان ان میں پیدا ہو جاتی ہے اور ممکن ہے کہ ایسی غذائیں استعمال کرنے سے خود بھی شیطان بن جائے یا چوپایوں اور ذرندوں کے زمرہ میں خود کو شامل کر لے اور اس روحانی غذا کا جو سرہایہ سعادت ہے اور کمال انسانیت کا اس المال اور مدارج عالیہ تک پہنچنے کا زمینہ ہے، برعکس نتیجہ سامنے آئے اور انسان کو بد بختی و شقاوت کے اندھیر جہنم کی طرف کھینچ لے جائے۔ چنانچہ بعض "اصطلاحی اہل عرفان" میں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو عرفانی اصطلاحات اور ان کے بارے میں غور و فکر ہی نے بے راہ و گمراہ کر دیا۔ ان کے دلوں کو پست اور ان کے باطن کو تاریک کر دیا اور معارف کی پابندی ہی نے ان کی انیت و انانیت کی قوت کو بڑھاوا دیا اور وہ ناشائستہ دعوے اور شرع کے مقابلہ میں گستاخیان کرنے لگے۔ ارباب ریاضت اور اصحاب سلوک میں بھی ایسے افراد ہیں جن کی تصفیہ قلب میں مشغولیت و ریاضت نے ان کے دلوں میں اور زیادہ خس و خاشاک بھر دیے اور ان کے باطن کو اور بھی تاریک بنا دیا۔

ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے سلوک معنوی اور مہاجرت الی اللہ کا خیال نہیں رکھا۔ ان کا علمی سلوک اور ان کی ریاضتیں میں شیطان اور نفس کے تصرفات کی وجہ سے اللہ کے لیے نہیں رہ گئی تھیں بلکہ شیطان اور نفس کے لئے تھیں۔

علوم عقلیہ کے طلبہ کی طرح علوم نقلیہ شرعیہ کے طلبہ میں بھی ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن پر علم نے برا اثر ڈالا ان میں اخلاقی مفاسد کا اضافہ کیا اور علم جو ان کی فلاح و نجات کا باعث ہونا چاہئے تھا، ہلاکت کا سبب بن گیا اور انہیں جہالت، مرارت، سرکشی و غرور اور خود پسندی کی طرف کھینچ لے گیا۔

اہل عبادت اور اہل مناسک اور آداب و سنن کی پابندی کرنے والوں میں بھی ایسے اشخاص ہیں جن کے دلوں کو عبادات و مناسک آلودہ اور تاریک کر دیتی ہیں اور ان لوگوں کو خود پسندی اور خود بینی، تکبر، خود نمائی، فیشن پرست، بد اخلاق اور بند گان خدا سے بدگمانی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ حالانکہ ان عبادات

و مناسک سے احوال و نفوس کی بہترین اصلاح ہونا چاہیے۔

یہ برائیاں بھی ان الہی معجونوں کو پابندی سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یقیناً جو معجون شیطان خبیث کے ہاتھ لگ جائے اور نفس سرکش کے تصرف میں آجائے اس سے سوائے شیطانی بد اخلاقیوں کے اور کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا اور جب دل ہر حال میں انہیں سے غذا حاصل کرتا رہے گا اور وہی نفس کی باطنی صورت بن جائیں گے اور اسی کی مداومت کے بعد انسان (آدم کی اولاد ہونے کے بجائے) فرزند شیطان ہو جائے گا کیونکہ اسی کے ہاتھ کے نیچے تربیت پائے اور اسی کے تصرفات کے تحت اس کی نشوونما ہوگی اور جب چشم ملکی بند ہوگی اور چشم ملکوتی کھلے گی تو اپنے آپ کو منجملہ اور شیطانوں کے ایک شیطان پائے گا اور اس وقت نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا اور اپنے حال پر حسرت و انفوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

لہذا طریق آخرت پر چلنے والا ہر دینی رشتہ میں منسلک اور ہر الہی طریق کا راہی ہے ایک تو اس کو چاہئے کہ ایک ہمدرد طبیب اور مہربان تیماردار کی طرح پوری توجہ اور پابندی کے ساتھ اپنے حال کی نگہداری کرے اور اپنی سیر و سلوک کے عیوب اور کوتاہیوں کی گہرائی اور باریکی سے تفتیش کرے۔ دوسرے اس طرح سیر و سلوک کے درمیان تنہائیوں میں حق تعالیٰ کی ذات پاک سے خلوات میں پناہ مانگنے استغفار اور درگاہ ذوالجلال میں تضرع و زاری سے غافل نہ رہے۔

مالک! تو ہمارے ہماری کمزوریوں اور مجبوریوں سے واقف ہے، تو جانتا ہے کہ ہم تیری ذات پاک کی دستگیری کے بغیر اس دشمن کے ہاتھ سے بچ نکلنے کا راستہ نہیں رکھتے جو اتنا قوی و پر زور ہے کہ انبیاء کرام اور اولیائے والا مقام کو بھی راہ سے بے راہ کرنے پر کمر بستہ رہا ہے اور اگر تیرے لطف و کرم کی روشنی نہ ہو تو ہم کو یہ طاقتور دشمن ہلاک کر کے خاک میں ملا دے اور تاریکی و شقاوت کے لق و دق بیابان میں گرفتار کر دے۔ تجھ کو اپنے خاصان درگاہ اور مہربان بارگاہ کی قسم ہے کہ ہم وادی ضلالت میں حیران و پریشان پھرنے والوں اور سرگردانی کے صحرا میں پھٹکنے والوں کی دستگیری فرما اور ہمارے دلوں کو کینہ و نفاق اور شرک و شک سے پاک رکھ۔

انک ولی الہدایۃ

فصل ششم

نشاط و بھجت

نماز اور دوسرے عبادات کے قلبی آداب میں ایک ادب جو عمدہ نتائج کا سبب، بلکہ بعض ابواب کے کھلنے اور عبادت کے بعد اسرار کے کشف ہونے کا سبب ہے، یہ ہے سالک کو شش کرے کہ عبادات کو قلبی بھجت و نشاط اور دلی فرحت و انبساط کے ساتھ انجام دے اور عبادت کے وقت کاٹلی و بے دلی سے سخت احتراز کرے۔ لہذا عبادت کے لیے ایسا وقت معین کرے کہ نفس عبادت کی طرف خوشی اور ذوق و شوق سے مائل ہو اور اس مصروفیت سے نشاط و تازگی محسوس کر رہا ہو اور کوئی خستگی اور کسی قسم کا فتور نہ پیدا ہو رہا ہو، کیونکہ اگر نفس کو کسالت اور خستگی کے وقت عبادت کی ذمہ داری ہونے لگے تو ممکن ہے کہ اس کے برے اثرات پیدا ہوں۔ جن میں ایک برا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت سے بددل ہو جائے اور تکلف و تصنع زیادہ ہو جائے اور دھیرے دھیرے نفس کی طبیعت میں تنفر پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان یکسر ذکر خدا ہی سے روگرداں ہو جائے اور روح کو مقام عبودیت سے، جو تمام سعادتوں کا مصدر ہے، رنجش و آویزش پیدا ہو جائے۔ ایسی عبادت سے نہ قلب نورانی ہوتا ہے اور نہ نفس متاثر ہوتا ہے اور صورت عبادت قلب کی باطنی صورت نہیں بن پاتی اور ایسے قبل ہم بتا چکے ہیں عبادت کا مقصد یہ ہے کہ باطن نفس عبادت کی صورت بن جائے۔

اب ہم یوں کہتے ہیں کہ عبادتوں و ریاضتوں کے اسرار و نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ نفس کا ارادہ

ملک بدن میں نافذ ہو اور مملکت بدن پورے طور سے نفس کی بزرگی کے سامنے سرنگوں ہو جائے اور ملک بدن میں بکھری ہوئی قوتیں اور پھیلے ہوئے لشکر نافرمانی و سرکشی اور انانیت و خود سری سے باز رہیں اور باطن قلب کی طاقت و ملکوت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، بلکہ رفتہ رفتہ ملکوت میں تمام قوتیں فنا ہو جائیں اور حکم ملکوت ملک بدن میں جاری و نافذ ہو جائے۔ نفس کے ارادہ کو قوت حاصل ہو اور عنان حکومت شیطان اور نفس امارہ کے ہاتھوں سے شکل کے نفس کے ہاتھ میں آجائے اور نفس کے لشکر ایمان سے تسلیم، تسلیم سے رضا اور رضا سے فنا کی طرف کھینچ آئیں۔ اس حال میں عبادت کے اسرار میں سے کچھ کا ادارک ہو گا اور تجلیات فعلی سے تھوڑا بہت حصہ مل جائے گا۔

یہ جو کچھ بیان ہوا، اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک عبادت بھت و نشاط کے ساتھ نہ بجالاتی جائے اور تکلف و بددلی اور سستی و کالی پوری طرح کنارہ کشی نہ کر لی جائے۔ تاکہ ذکر حق اور مقام عبودیت میں محبت و عشق کی کیفیت پیدا ہو جائے اور انس و تمکن ظاہر ہونے لگے۔ حق سے انس اور حق کا ذکر اہم امور میں سب سے عظیم ہے۔ جس کی اہل معرفت شدید حفاظت کرتے ہیں اور اصحاب سیر و سلوک اس کے لئے تنافس کرتے ہیں اور جس طرح اطبا کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر غذا خوشی اور میل طبعی کے ساتھ استعمال کی جائے تو بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طب روحانی کا تقاضا ہے کہ اگر انسان روحانی غذائیں بھت و اشتیاق کے ساتھ استعمال کرے اور سستی و تکلف سے پرہیز کرے تو ان کا اثر دل پر جلدی ہوتا ہے اور باطن قلب کا جلد تصفیہ ہو جاتا ہے۔

عبادت کے اس ادب کی طرف اللہ کی کتاب کریم اور صحیفہ قویم میں اس جگہ اشارہ کیا گیا ہے جہاں کفار و منافقین کی تکذیب کی گئی ہے "لا یاتون الصلاة الا وهم کسالی ولا ینفقون الا وهم کارهون" (۱) "اسی طرح یہ آئے شریفہ ہے "لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری" (۲) ایک حدیث میں کسالت کی تفسیر کی گئی ہے اور روایات میں اس ادب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۱۔ "وہ نماز نہیں ادا کرتے مگر ملال اور سستی کی حالت میں، اور (راہ خدا میں) خرچ نہیں کرتے لیکن کراہت اور ناخوشی کے

ساتھ۔" سورۃ توبہ / ۵۴۔

۲۔ "مستی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔" سورۃ نساء / ۴۳۔

ہم ان ادراک میں بعض کا ذکر کرتے ہیں:

محمد بن یعقوب نے اپنے اسناد کے ساتھ حضرت ابو عبد اللہ (ع) سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا: "لا تکرہوا لی انفسکم العبادة (۱)" اور حضرت ابو عبد اللہ (ع) سے روایت ہے، آپ نے فرمایا: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي! ان هذا الدين متين، فادخل فيه برفق ولا تبغض الي نفسك عبادة ربك (۲)" اور حضرت امام حسن عسکری (ع) سے حدیث ہے: "اذ انشطت القلوب فادعوها واذ انفرت فودعوها (۳)".

اور یہ ایک عام اور جامع دستور ہے کہ دلوں کی بہجت اور نشاط کے وقت ہی امانت ان کے سپرد کرتے ہیں اور نفرت و فرار کے وقت ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا کسب علوم و معارف میں بھی اس ادب کو پیش نظر رکھنا چاہئے اور دلوں کو ان کی کراہت و تنفر کے باوجود زبردستی ذمہ داری نہ سونپنا چاہئے۔

ان احادیث اور دوسری حدیثوں سے ایک اور ادب کا پتہ چلتا ہے اور وہ ادب بھی باب ریاضت کے اہم امور میں سے ایک ہے۔ اس کو "مراعات" کہتے ہیں۔ وہ یوں ہے کہ سالک علمی، نفسانی یا عملی جس ریاضات و مجاہدات کے جس مرتبہ میں بھی ہو اپنے حال کی مراعات کرے اور اپنے نفس کے ساتھ رفق و مدارات اور نرمی کے ساتھ پیش آئے اور اپنی حالت اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہ تھوپے، خصوصاً جوانوں اور نئے عمل کرنے والوں کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ اگر جوان اپنے نفس کے ساتھ رفق و مدارات نہ کریں اور طبعی حقوق کو بقدر ضرورت حلال طریقوں سے ادا نہ کریں تو بڑے خطرہ میں گرفتار ہو جائیں گے جن کا علاج نہ کیا جاسکے گا۔ وہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ کبھی کبھی نفس عادت سے زیادہ سخت گیری

۱۔ "خود کو اکراہ کے ساتھ عبادت میں معروف نہ کرو" اصول کافی، ج ۳ ص ۱۲۹ "کتاب الایمان والکفر" باب استواء العمل والمداومة علیہ "حدیث ۳۔

۲۔ "اے علی! یہ دین متین و استوار ہے، نرمی اور مدارات کے ساتھ اس میں قدم رکھو اور اپنے پروردگار کی عبادت سے خود کو متنفر نہ کرو" اصول کافی، ج ۳ ص ۱۳۸ "کتاب الایمان والکفر" باب الاقتصاد فی العبادة "حدیث ۶۔

۳۔ "جب دلوں میں بہجت و نشاط نظر آئے اس وقت امانت ان کے حوالہ کرو اور جب گریزاں دیکھو تو ان کو چھوڑ دو" بحار الانوار، ج ۵ ص ۳۷۷ "کتاب الروضة" باب ۲۹ حدیث ۳۔

اور حد سے بڑھی ہوئی پابندی کی وجہ سے رسی تڑانے لگتا ہے اور زمام اختیار اپنے اختیار میں لے لیتا ہے اور طبیعت کے تقاضے جب موجزن ہوتے ہیں اور خواہش نفس کی تیز آگ جب بے اندازہ ریاضت کے دباؤ میں رہتی ہے تو قہری طور پر بھڑک اٹھتی ہے اور مملکت بدن کو جلا دیتی ہے اور اگر خدا نکرہ کوئی سالک بے مہار ہو جائے یا کوئی زاہد بے اختیار ہو جائے تو وہ سعادت کی بلندی سے تباہی کی گہرائی میں اس طرح گر پڑتا ہے کہ پھر کبھی نجات کی صورت نہیں دیکھ پاتا اور طریق سعادت و خلاص کی طرف کبھی لوٹ کے نہیں آتا۔

لہذا سالک کو چاہئے ایک ماہر طبیب کی طرح ایام سلوک میں اپنے نفس کی نبض پر ہاتھ رکھے رہے اور احوال و ایام سلوک کے تقاضے کے مطابق نفس کے ساتھ پیش آئے اور اشتعال شہوت کے زمانے میں جو جوانی کا فریب ہے، طبیعت کو اس کے حقوق و لذات سے بالکل ہی روک نہ دے اور شرعی طریقوں کے مطابق آتش شہوت کو بجھا دے، کیونکہ طریق الہی کے مطابق شہوت کے بجھانا سلوک راہ حق میں مکمل طور سے تعاون کرتا ہے۔ لہذا نکاح و ازدواج کرے جو اللہ کی معین کردہ عظیم سنتوں میں ہے اور نوع انسانی کی بھلا کا ذریعہ ہونے کے علاوہ سلوک راہ آخرت میں بھی مناسب دخل رکھتا ہے۔ اسی لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص شادی کرتا ہے وہ اپنے آدمے دین کو محفوظ کر لیتا ہے (۱)“ دوسری حدیث میں ہے: ”جو شخص خدا سے پاک و پاکیزہ حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ شادی شدہ ہو کر اس سے ملاقات کرے (۲)“ رسول اکرم (ص) ہی سے منقول ہے کہ: ”اہل جہنم میں سے اکثر کنوارے ہوں گے (۳)“ حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین (ع) نے فرمایا: ”اصحاب کی ایک جماعت نے اپنے لیے عورتوں کو، دن کے وقت افطار کو اور رات کے وقت سونے کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ ام سلمہ نے یہ بات حضرت رسول اکرم (ص) کو بتائی۔ حضور (ص) ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

۱۔ بحار الانوار، ج ۱۰۰ ص ۲۲۰ ”کتاب العقود والایقاعات“ ”الاب النکاح“ باب ۱ حدیث ۱۰۱۳۔ بحوالہ ابی فیح طوسی

ج ۲ ص ۱۳۲۔

۲۔ فیح سابق، حدیث ۱۸-۱۳۵۔ بحوالہ روضۃ الواعظین، ص ۳۴۶ و نوادر راوندی، ص ۱۲۔

۳۔ وسائل الشیعہ، ص ۱۵ ”کتاب النکاح“ باب ۲ حدیث ۶۔

”کیا تم عورتوں سے منہ موڑے ہوئے ہو؟ میں خود عورتوں کے پاس جاتا ہوں، دن میں غذا کھاتا ہوں اور رات میں سوتا ہوں اور جو شخص میری سنتوں سے منہ موڑے وہ میرا نہیں ہے“ خدائے تعالیٰ یہ حکم نازل فرمایا ہے: ”لا تحرموا طینات ما احلّ الله لکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، وکلوا مما رزقکم الله حلالاً طیباً واتقوا الله الذی انتم بہ مؤمنون (۱)“۔

الغرض سالک راہ آخرت کو یہ مراعات لازم ہے کہ کماں نفس کو پیچھے ڈھکیلا جائے اور کماں سامنے لایا جائے اور جس طرح نفس کی لگام کو بالکل ہی کھینچنے نہ رہنا چاہئے کہ اس سے بڑے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سلوک میں بھی عبادات اور عملی ریاضتوں کے لئے سخت گیر نہ ہونا چاہئے اور اس پر حد سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہئے، خصوصاً عہد شباب میں اور ابتدائے سلوک میں کہ اس سے بھی نفس میں تنفر اور تنگدلی پیدا ہوتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو ذکر حق سے روگرداں کر دے۔

احادیث شریفہ میں اس مطلب کی طرف کثرت سے اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق (ع) نے فرمایا: ”میں نے ایام جوانی میں عبادات میں بہت کوشش اور محنت کی، میرے والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا: بیٹا! کچھ کم عمل بجا لاؤ، کیونکہ جب خدا کسی بندی کو دوست رکھتا ہے تو اس کے تھوڑے ہی عمل سے راضی ہو جاتا ہے (۲)“ اور تقریباً یہی مضمون دوسری حدیث میں بھی بیان ہوا ہے (۳)۔

کافی میں یہ بھی روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر (ع) نے حضرت رسول خدا (ص) سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا: ”یہی دین محکم ہے۔ اس میں نرمی اور مدارات کے ساتھ داخل ہو اور عبادت خدا سے بندگان خدا کو متفرق نہ کرو اور اس سوار کی طرح نہ ہو جاؤ جو نہ سفر کو قطع کرتا ہے اور نہ اپنی سواری

۱۔ ”جو کچھ خدا نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اسے حرام نہ قرار دو اور ظلم نہ کرو، خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اور کھو جو کچھ خدا نے تمہیں حلال و پاکیزہ رزق دیا ہے اور اس خدا سے ڈرو جن پر تم ایمان لائے ہو“۔ سورۃ بقرہ / ۸۷۔ حوالہ سابق، حدیث ۸۔

۲۔ اصول کافی، ج ۳ ص ۱۳۸ ”کتاب الایمان والکفر“ ”باب الاقتصاد فی العبادۃ“ حدیث ۵

۳۔ حوالہ سابق، حدیث ۳۔

سے اترتا ہے (۱)۔ دوسری حدیث میں ہے کہ: ”اپنے نفس میں عبادت پروردگار کی دشمنی نہ پیدا کرو (۲)۔“

الغرض ”مراعات“ کے سلسلے میں میزان یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے احوال کی طرف ملتفت رہے اور نفس کی قوت اور اس کے ضعف کے مطابق سلوک کرے۔ اگر نفس عبادات و ریاضات کی قوت اور تاب مقاومت رکھتا ہے تو عبادت میں ضرور کوشش و محنت کرے۔

وہ لوگ جو فریب جوانی کے دور کو طے کر کے آگے بڑھ چکے ہیں اور ان کی آتش شہوات ایک حد تک سرد ہو چکی ہے ان کے لیے مناسب ہے کہ ریاضات نفسانیہ کچھ زیادہ بجلائیں اور کوشش و کاوش کے ساتھ مردانہ وار سلوک و ریاضت میں لگ جائیں اور جیسے جیسے نفس کو ریاضتوں کا عادی بناتے جائیں ویسے ویسے ریاضات کے مزید دروازے نفس کے لیے کھولتے جائیں، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے نفس مادی قوتوں پر غالب آجائے اور مادی قوتیں نفس کی برتری کے سامنے مقہور و مسخر ہو جائیں اور احادیث شریفہ میں جو وارد ہوا ہے کہ عبادت میں کوشش اور محنت کرو اور ان لوگوں کی ستائش کی گئی ہے جو عبادت و ریاضت میں کوشش کرتے ہیں اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے عبادات و ریاضات کے تذکرے کیے گئے ہیں وہ ان احادیث شریفہ سے متضاد و متناقض نہیں ہے جن میں عبادات میں میانہ روی کی مدح کی گئی ہے، کیونکہ یہ سب اہل سلوک اور احوال و درجات نفوس کے مختلف ہونے کی بنا پر ہے اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نفس کے نشاط و قوت اور تنفر و ضعف کے مطابق کوشش و محنت یا میانہ روی سے کام لینا چاہئے۔

۱۔ حوالہ سابق، حدیث ۱۔

۲۔ حوالہ سابق، حدیث ۲۔

فصل ہفتم

تقسیم

عبادات، خصوصاً ذکرِ عبادات کے قلبی آداب میں سے ایک ادب "تقسیم" ہے۔ وہ یوں ہے کہ انسان اپنے قلب کو ابتدا میں ایک بچہ کی طرح فرض کر لے۔ جس نے ابھی بولنا نہیں سیکھا ہے اور سالک اسے تعلیم دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر ذکر، ہر ورد اور عبادات کی ہر حقیقت اور راز پوری باریکی اور محنت سے اس کو سکھائے اور کمال کے جس مرتبہ میں بھی ہے اس حقیقت کو خود دریافت کرے اور پھر دل کو سمجھائے۔ اب اگر قرآن اور اذکار کے معانی کو نہیں سمجھتا ہے اور عبادات کے اسرار سے خود ہی بے بہرہ ہے تو قرآن کے اجمالی معنی ہی قلب کو بتائے کہ قرآن کلام خدا ہے، اذکار سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور عبادات اللہ کی اطاعت و فرماں برداری کا نام ہے، قلب کو بس یہی اجمالی معنی سمجھا دے اور اگر قرآن و اذکار کے صوری معانی کو سمجھتا ہے تو قلب کو صوری معانی سمجھائے۔ جیسے وعدہ و وعید، امر و نہی، مباد و معاد کا علم جس قدر خود حاصل کیا ہے قلب کو تعلیم دے اور اگر معارف کی کوئی حقیقت یا عبادات کا کوئی رمز اس پر کشف ہوا ہے تو اسے پوری سعی و کوشش کے ساتھ قلب کو بتائے اور اس کو یاد کرا دے۔

اس تقسیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مدت کی مواظبت اور پابندی کے بعد قلب کی زبان کھل جائے گی اور اسے بولنا آجائے گا اور وہ ذکر و متذکر ہو جائے گا۔ پہلی منزل میں قلب متعلم (شاگرد) ہوگا اور زبان معلم (استاد) ہوگی اور زبان کے ذکر کو سمجھ کر قلب ذکر بنے گا۔ یعنی قلب زبان کا تابع ہوگا، لیکن جب دل

کی زبان کھل جائے گی تو صورت حال برعکس ہو جائے گی۔ قلب ذکر ہو گا اور زبان اس کے ذکر کو سن کر ذکر کرے گی اور اس کے اتباع میں حرکت کرے گی، بلکہ پھر تو ایسا بھی ہو گا کہ حالت خواب میں بھی انسان ذکر قلب کے زیر اثر ذکر لسانی کرے گا۔ کیونکہ ذکر قلب بیداری کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور اگر قلب متدکر ہو جائے تو زبان اس کی تابع ہو کر ذکر کرے گی اور ذکر ملکوت قلب سے ظاہر میں سرایت کیا کرے گا۔ "قل کل يعمل علی شاکلته (۱)"

الغرض ابتدائے سلوک میں انسان کو ادب "تقسیم" کا لحاظ رکھنا چاہئے تاکہ زبان قلب، جو مطلوب حقیقی ہے، کھل جائے۔

زبان قلب کے گویا ہونے کی علامت یہ ہے کہ ذکر میں محکم اور زحمت محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے اور نشاط و فرحت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ خستگی اور بے زاری زائل ہو جاتی ہے۔ جس طرح کسی ایسے بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہے جس نے ابھی زبان نہیں کھولی تو جب تک بچہ زبان نہیں کھولتا ہے اس وقت تک معلم خستہ اور ملول رہتا ہے اور جیسے ہی بچہ نے زبان کھولی اور وہ لفظ جو معلم سکھانا چاہتا ہے بچہ نے اپنی زبان سے ادا کیا دیسے ہی معلم کی خستگی رفع ہو جاتی ہے اور اب معلم بے رنج و تعب بچہ کا اتباع کرتے ہوئے (اس کی ذہانت اور قوت گویائی کے مطابق) لفظ کو ادا کرتا ہے۔ دل بھی ابتدا میں اس بچے ہی کی طرح ہوتا ہے جس نے ابھی زبان نہیں کھولی۔ مگر اسے تعلیم دی جانی چاہئے اور اذکار و اوراد اس کی زبان سے ادا کرائے جانے چاہئیں۔ اس کی زبان کھلنے کے بعد انسان خود اس کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کو سکھانے کے دوران جو خستگی پیدا ہوتی ہے اور ذکر کے وقت جو رنج و تعب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ادب ان لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے جو مبتدی ہیں۔

یہ بھی معلوم رہنا چاہئے کہ اذکار اور دعاؤں کی تکرار اور ذکر و عبادت کرتے رہنے میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ زبان قلب کھلے اور قلب خود ذکر و عبادت گزار بن جائے اور جب تک ادب "تقسیم" کا لحاظ نہ رکھا جائے گا اس وقت تک قلب کی زبان نہیں کھل سکے گی۔

احادیث شریفہ میں اس مطلب کی اشارہ کیا گیا ہے: چنانچہ کافی شریف میں حضرت امام جعفر صادقؑ

۱۔ "کہ دو کہ ہر شخص اپنی سرشت کے مطابق عمل کرتا ہے"۔ سورۃ اسراء / ۸۴۔

سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے قرائت کے بعض آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: "ولكن اقرعوا قلوبكم القاسية، ولا يكن هم احدكم آخر السورة" (۱) "اور کافی کی حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے ابو اسامہ سے فرمایا: "یا ابا اسامہ ادعوا (ارعوا) قلوبکم ذکر اللہ واحذروا النکات" (۲) "یہاں تک کہ اولیائے کاملین علیہم السلام بھی اس ادب کو ملحوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادقؑ پر نماز میں ایسی حالت طاری ہو گئی کہ آپ کو غش آگیا۔ جب افادہ ہوا تو اس حالت کا سبب آپ سے پوچھا گیا۔ فرمایا: "مازلت اردد هذه الآية علی قلبی حتی سمعتها من المتکلم بها فلم یثبت جسمی لمعاينة قدرته" (۳)۔

جناب ابو ذرؓ سے منقول ہے کہ: "قام رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة يردد قوله تعالى: ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزيز الحكيم" (۴)۔ بالجملة، حقیقت ذکر و تذکر ذکر قلبی ہے اور ذکر لسانی اس کے بغیر بے روح اور کلی طور پر درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں اس کی طرف بکثرت اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذرؓ سے فرمایا: "یا ابا ذر، رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام ليلة والقلب لاه (نسخہ : ساہ) (۵)۔"

۱۔ "... بلکہ قرآن سے اپنے سخت دلوں (کے بند دروازوں) کو کھٹکھٹاتے جاؤ اور اس پر نہ رہو کہ کسی طرح سورہ ختم ہو جائے" اصول کافی، ج ۳ ص ۴۱۸ "کتاب فضل القرآن" "باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن" حدیث ۱۔

۲۔ "اے ابو اسامہ! خدا کو اپنے دلوں سے یاد کرو اور جن باتوں (نکات) کا سوچنا اسے ناپسند ہے ان سے پرہیز کرو" کافی (روضہ) ج ۸ ص ۱۳۷، بحار الانوار، ج ۴ ص ۵۹، "کتاب الایمان والکفر" باب ۳۲ حدیث ۳۸ حوالہ سابق۔

۳۔ "میں نے اس آیت کو دل میں اس قدر دہرایا کہ اس آیت کے کلام کرنے والے سے اے سنا اور میرے جسم میں اس کی قدرت کو دیکھنے کی تاب نہ رہی" الحجۃ البیضاء، ج ۱ ص ۳۵۲ "کتاب اسرار الصلاة" "باب فضیلة الخوض والمعناه"۔

۴۔ "ایک رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اٹھے اور بار بار اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو یقیناً تو ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے" (بندہ / ۱۱۸) روح المعانی فی تفسیر القرآن... علامہ آلوسی، ج ۴ ص ۷۰، منقول از سنن نسائی و بیہقی۔

۵۔ "اے ابو ذر! میانہ روی کے ساتھ دو رکعتیں جو تفکر کے ساتھ پڑھی جائیں، اس شب بیداری (رات بھر کی عبادت) ==

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ہے کہ: ”خداوند عالم تمہاری صورتوں پر نظر نہیں کرے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا (۱)۔“

حضور قلب سے متعلق احادیث میں ہم بیان کریں گے کہ حضور قلب کے بقدر نماز کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور جس قدر قلب غافل ہوتا ہے اسی قدر نماز کی قبولیت میں کمی ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ ادب، جس کا ذکر کیا گیا، ملحوظ نہ رہے گا اس وقت تک ذکر قلبی حاصل نہ ہوگا اور قلب سود غفلت سے باہر نہیں آئے گا۔

حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”فاجعل قلبک قبلۃ للسانک لا تحرکہ الا بإشارة القلب (۲)“ قلب کا قبلہ ہونا اور زبان اور تمام اعضاء کا قلب کے تابع ہونا تب تک ممکن نہیں جب تک ادب ”تقسیم“ کو ملحوظ نہ رکھا جائے اور اگر اس ادب کے بغیر یہ امور حاصل ہو جائیں تو یہ اتفاقی اور شاذ و نادر بات ہوگی اور انسان کو اس پر مغرور نہ ہونا چاہیے۔

۔ (العیاذ باللہ)۔

== سے بہتر میں جن میں قلب لمو ولعب میں پڑا ہو اور غافل ہو۔ ”بحار الانوار، ج ۴، ص ۸۲“ کتاب الرومنہ ”باب مواظقہ القبی“ حدیث ۰۰۲ بحوالہ مکارم الاخلاق ص ۳۶۵۔

۱۔ سابقہ حوالہ ۰، بحار الانوار ج ۶ ص ۲۳۸ بحوالہ جامع الاخبار، ص ۱۱۷ (کچھ اضافہ کے ساتھ)۔

۲۔ حوالہ نمبر ۱ ص ۴۲۔

فصل ہشتم

حضور قلب

قلبی اہم آداب میں سے ایک ادب "حضور قلب" ہے کہ شاید کثیر آداب اسی کا مقدمہ ہیں اور عبادت اس کے بغیر بے روح ہے اور یہ خود کمالات کی کنجی اور سعادت و خوش بختی کا صدر دروازہ ہے۔ احادیث شریفہ میں کم امور ہیں جن کا ذکر اتنا زیادہ ہوا ہو جتنا حضور قلب کا ذکر ہوا ہے اور کسی اور ادب کو کم ہی اتنی اہمیت دی گئی ہے جتنی اہمیت حضور قلب کو دی گئی ہے۔ ہم نے اگرچہ کتاب سر الصلاة (۱) اور اربعین (۲) میں اس کا کافی ذکر کیا ہے اور اس کے درجات و مراتب بیان کیے ہیں۔ لیکن یہاں بھی افادۂ قارئین کے تکملہ کے لئے اور حوالہ سے بچنے کے لئے ان کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ حوالہ نمبر ۱ ص ۱۸۔

۲۔ کتاب اربعین (شرح اربعین حدیث) جناب مؤلف (قدس سرہ الشریف) کے آثار میں سے ہے جو محرم ۱۳۵۸ھ ق میں لکھی گئی۔ اس کتاب کے مقدمہ میں حمد و صلاۃ و دعا کے بعد آیا ہے: "و بعد، ایک عرصہ ہوا کہ اس بندہ بے مایہ ضعیف نے سوچا تھا کہ اہل بیت عصمت و طہارت کی حدیثوں میں سے چالیس حدیثیں، جو اصحاب و علما (رضوان اللہ علیہم) کی محبر کتابوں میں موجود ہیں، جمع کرے اور ہر ایک کی عوام کے مناسب حال شرح کرے اس لیے اس کو فارسی زبان میں لکھا تا کہ فارسی بولنے والے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ شاید انشا اللہ پیغمبر ختمی مرتبت کی اس حدیث میں شامل ہو جاؤں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ: "من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً یتنفعون بہا بعثہ اللہ یوم القیامۃ فقیہاً عالماً" یہاں تک کہ خدا کا شکر ہے کہ اس کی بہترین توفیق سے اس کو شروع کرنے میں کامیاب ہوا اور خدا سے اتمام کی توفیق چاہتا ہوں۔

"انہ ولی التوفیق"

جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا، عبادات و مناسک اور اذکار و اوراد مکمل طور سے تب نتیجہ خیز ہوتے ہیں جب قلب کی صورت باطن بن جائیں اور انسان کے باطن ذات کا خیر ہو جائیں۔ انسان کا ان سے عبودیت کی صورت حاصل کرے اور خود سری و سرکشی سے نکل آئے۔ یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ عبادات کے اسرار و فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ نفس کا ارادہ قوی ہو جائے اور نفس مادیت پر غلبہ حاصل کرے اور مادی قوتیں نفس کی قدرت و سلطنت کے سامنے مقہور و مسخر ہو جائیں۔ نفس ملکوتی کا ارادہ ملک بدن میں اس طرح نافذ ہو کہ قوتیں ویسی ہی مطیع و فرمانبردار ہو جائیں جیسے اللہ کے فرشتے اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں کہ ”ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کے لئے صادر ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں (۱)۔“

اب ہم یہ بکھنا چاہتے ہیں کہ عبادات کے اسرار اور اہم فوائد میں ایک، کہ اور تمام اسرار و فوائد اسی کا مقدمہ ہیں، یہ ہے کہ تمام مملکت باطن و ظاہر اللہ کے ارادہ کے تحت مسخر و مقہور ہو جائے اور اللہ کے حرکت میں لانے سے حرکت میں آجائے۔ نفس کی ملکوتی اور ملکی قوتیں اللہ کا لشکر ہو جائیں اور سب کی سب اللہ کے معاملہ میں ملائکہ اللہ کا انداز پیدا کر لیں۔ یہ خود ارادہ حق میں انسانی قوتوں اور ارادوں کی فنا کے ادنیٰ درجات میں سے ایک درجہ ہے اور رفتہ رفتہ اسی پر بڑے بڑے نتائج مترتب ہوتے ہیں۔ انسان طبعی، انسان الہی ہو جاتا ہے اور نفس عبادت خدا میں ریاضت کرنے لگتا ہے۔ جنود ابلیس یکسر شکست خوردہ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اور قلب اور اس کی قوتیں حق کے سامنے خم ہو جاتی ہیں۔ اسلام بعض باطنی مراتب کے ساتھ نفس میں نمودار ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ دار آخرت میں اپنے ارادہ کو حق کے ارادہ و اختیار میں دے دینے کی صورت میں نکلتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کے ارادہ کو عالم غیب میں نافذ کرتا ہے اور اس کو اپنی مثل اعلیٰ بنالیتا ہے اور جس طرح خود ذات مقدس جو کچھ ایجاد کرنا چاہتی ہے وہ محض ارادہ کے ساتھ ہی وجود میں آجاتا ہے۔ اس بندہ کے ارادہ کو بھی ایسا ہی بنا دیتی ہے۔

چنانچہ بعض اہل معرفت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بہشت کے بارے میں

۱۔ آیہ شریفہ کا مفہوم ہے جس میں ملائکہ کے بارے میں فرمایا ہے: ”لَا یَعْصُونَ اللہَ مَا أَمَرُہُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یَأْمُرُونَ“

روایت کی ہے کہ ان کے پاس ایک ملک آتا ہے۔ اذن ورود طلب کرتا ہے اور اذن پا کے قریب آتا ہے اور پروردگار کی طرف سے ان کو سلام پہنچا کر ایک خط دیتا ہے، جو شخص بھی اس خط کا مخاطب ہوتا ہے اس کے لئے یہ پیغام اس میں لکھا ہوتا ہے:

”من الحی القيوم الذی لا یموت الی الحی القيوم الذی لا یموت“

اما بعد؛ فانتی اقول للشی کن فیکون، وقد جعلتک تقول للشی کن فیکون۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ: فلا یقول احد من اهل الجنة للشی کن الا ویكون (۱)۔“

یہ وہ سلطنت الہیہ ہے جو بندہ کو اپنا ارادہ ترک کرنے، خواہشات نفسانی کو چھوڑنے اور ابلیس اور اس کے لشکر کی اطاعت سے دور رہنے کے سبب سے ملے گی اور مذکورہ نتائج میں سے ایک بھی کامل حضور قلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور اگر قلب عبادت کے وقت غافل اور سہو میں مبتلا ہو تو ایسی عبادت کھیل تماشائی طرح ہے۔ اس سے حقیقت ظہور میں نہیں آتی اور یقیناً ایسی عبادت سے نفس پر کسی طرح کا اثر پیدا نہیں ہوتا اور جب تک عبادت صورت و ظاہر سے آگے بڑھ کر باطن و ملکوت تک نہیں پہنچتی، جیسا کہ احادیث میں اسی معنی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایسی عبادت سے نفس کی قوتیں نفس کے آگے سرنگوں نہیں ہوتی ہیں اور نفس کی سلطنت ان پر غالب نہیں آتی۔ اسی طرح ظاہری و باطنی قوتیں اللہ کے ارادہ کے سامنے بھی خم نہیں ہوتیں اور مملکت حق کی کبریائی کے تحت مقبور نہیں ہوتیں، جیسا کہ واضح ہے۔ اسی سبب سے چالیس پچاس برس عبادت میں گزارنے کے باوجود ہم میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوا بلکہ روز بروز قلب کی تاریکی اور قوتوں کی نافرمانی میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اور یہ اضافہ ہمارے مادی شوق اور ہوائے نفسانیہ و دوساوس شیطانیہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ہماری عبادتیں بے روح، باطنی شرائط سے عاری اور آداب قلبیہ سے خالی ہیں۔ ورنہ کتاب الہی کی آیہ مبارکہ

۱۔ ”حی قیوم کی طرف سے جسے موت نہیں آئے گی حی قیوم کی طرف سے موت نہیں آئے گی۔ اما بعد، میں جب کسی شے سے کہتا ہوں، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ میں نے تجھے بھی ایسا ہی کر دیا کہ جس شے کو تو کہے گا کہ ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ اس وقت رسول خداؐ نے فرمایا: اہل بہشت میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو کسی شے کے لئے کہے ہو جا، اور وہ نہ ہو جائے“ علم الیقین، ج ۲ ص ۱۰۶ (تھوڑے اختلاف کے ساتھ)۔

کی نص کے مطابق "نماز تو فحشاء و منکر سے روکتی ہے" (۱) "یقیناً یہ نئی ظاہری صورتی نہیں ہے۔ لازمی طور سے دل میں ایک چراغ روشن ہونا چاہئے اور باطن میں ایک نور فروزاں ہونا چاہئے۔ جس سے انسان عالم غیب کی طرف راہنمائی حاصل کرے اور ایک الہی تنبیہ کرنے والا ہو جو انسان کو سرکشی و نافرمانی سے باز رکھے۔

ہم خود کو نمازیوں میں شمار کرتے ہیں اور سالہا سال سے یہ عظیم عبادت ہمارا مشغلہ ہے۔ پھر بھی خود میں وہ نور نہیں دیکھتے اور ہمارے باطن میں ایسا تنبیہ کرنے والا اور ٹوکنے والا نہیں پیدا ہوا؛ پھر اس روز ہمارا کیا برا حال ہو گا جس روز ہمارے اعمال کی صورتیں اور ہماری کارگزاریوں کا صحیفہ اس عالم میں ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا "اپنا محاسبہ کرو" (۲) "دیکھو! کیا ایسے درگاہ الہی میں قبول ہونے کے لائق ہیں؟ اور ایسی نماز اس گنجلک اور تاریک صورت میں بارگاہ کبریائی میں تقرب کا درجہ حاصل کرنے کے قابل ہے؟ اور کیا اس عظیم امانت الہی کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہئے؟ اور کیا دشمن خدا شیطان خیانت کار کو اس میں دست درازی کے لیے اس طرح راستہ دے دینا چاہئے؟ آخر وہ نماز جو معراج مؤمنین اور قربانی متقین ہے (۳)۔ تمہیں درگاہ مقدس سے کیوں دور رکھتی ہے اور تقرب الہی کی بارگاہ تک کیوں نہیں پہنچنے دیتی؟ کیا اس روز حسرت و ندامت، بیچارگی و بد بختی اور خجالت و شرمساری کے علاوہ کچھ اور ہاتھ آسکتا ہے؟ حسرت و ندامت، جس کی اس دنیا میں مثال نہیں، خجالت و شرمساری، جس کی نظیر سوچی بھی نہیں جاسکتی۔ اس عالم کی حسرتیں جیسی بھی ہوں ان میں بہر حال ہزار طرح کی امیدوں کا شائبہ پایا جاتا ہے اور یہاں کی شرمساری جلد ہی زائل ہو جاتی ہے۔ برخلاف ان کے وہاں روز بروز حسرت و ندامت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "وانذرهم يوم الحسرة اذ قضی الامر (۴)" گزری باتوں کی تلافی نہیں ہو سکتی اور تلف شدہ زندگی کو پلٹایا نہیں جاسکتا "یا حسرتا علی ما فرطت

۱۔ "ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر" سورة عنکبوت / ۴۵

۲۔ اشارہ ہے آیت ۱۴ سورة اسراء کی طرف، "اقرا کتابک کفہ بنفسک الیوم علیک حبیباً"

۳۔ "الصلاة معراج المؤمن" اعتقادات مرحوم مجلسی، ص ۲۹ "الصلاة قربان کل تقی" (نماز ہر پرہیز کے لئے

تقرب خدا کا وسیلہ ہے)۔ فروع کافی، ج ۳ ص ۲۶۵ "کتاب الصلاة" باب فضل الصلاة "حدیث ۶

۴۔ "روز حسرت سے ان کو ڈراؤ؛ جس دن کام تمام ہو جائے گا" سورة مریم / ۳۹

فی جنب اللہ (۱)۔

اے عزیز! آج مہلت اور عمل کا دن ہے۔ انبیاء آئے، کتابیں لائے اور دعوتیں دیتے رہے۔ ان تمام عزت افزائیوں اور ان تمام اذیتوں اور تکلیفوں کے تحمل کے باوجود ہم ان سے متاثر نہیں ہوتے۔ حالانکہ انہوں نے ہم کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہا اور مادیت کے خمار سے ہشیار کرنے کی کوشش کی۔ ہم کو عالم نور اور نشاۃ بھجت و سرور تک پہنچانا چاہا اور حیات ابدی، نعمات سرمدی اور لذات جادوئی عطا کرنا چاہیں۔ ہلاکت و شقاوت، نار و ظلمت اور حسرت و ندامت سے رہائی دلانا چاہی۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا۔ حالانکہ اس میں خود اپنا کوئی فائدہ ان کے پیش نظر نہ تھا اور ان مقدس شخصیتوں کو ہمارے ایمان و اعمال کی کوئی احتیاج نہ تھی۔ شیطان نے ہمارے دل کے کانوں کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور ہمارے باطن و ظاہر کو اس طرح قابو میں کر لیا ہے کہ ان کے مواعظ و نصائح سے ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ کوئی آیت اور کوئی حدیث ہمارے دل کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی اور ظاہری حیوانی کانوں سے آگے نہیں بڑھتی۔

الغرض، اے قاری محترم! آپ ان اوراق کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ان کے لکھنے والے کی طرح تمام انوار سے خالی، تمام نیک اعمال سے تہی دست اور خواہشات نفسانی میں گرفتار نہ رہیں۔ اپنے حال پر رحم کھائیں اور اپنے زندگی سے کوئی نتیجہ اخذ کریں۔ انبیاء اور اولیائے کاملین کے احوال پر غور کریں اور جھوٹی خواہشوں اور شیطان کے وعدوں کو ٹھوکر ماریں، شیطان کے فریب میں نہ آئیں، اور نفس امارہ سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ ان کی سازش بہت گہری ہے۔ یہ ہر باطل کو حق کا رنگ دے کر انسان کو الجھا دیتے ہیں اور اسے دھوکہ میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی آخر عمر میں توبہ سے امید دلا کر انسان کو شقاوت کی طرف گھسیٹتے ہیں۔ حالانکہ توبہ عمر کے آخری حصہ میں، جب گناہوں کا بحر ظلمات تھپیڑے لے رہا ہوتا ہے اور بندوں اور خدا کے حقوق کا بھاری بوجھ کمر توڑنا ہوتا ہے، سخت دشوار اور مشکل ہے۔ آج (عہد شباب میں) جب انسان کی قوت ارادی قوی اور جوانی کی قوتیں برقرار ہیں، گناہوں کا شجر بار آور نہیں ہوا ہے، شیطان کا تسلط نفس پر پوری طرح نہیں قائم ہوا اور نفس اپنی نئی نئی روحانیت کے ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی

فطرت سے قریب ہے، آسان شیطوں پر توبہ کا حصول بھی ممکن ہے اور قبول بھی۔ اس عمر میں گناہوں کا شجر کمزور ہوتا ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا آسان ہے۔ نفس اور شیطان کی سلطنت پائیدار نہیں ہوتی اور اس کا تختہ پلٹ دینا کچھ مشکل نہیں۔ مگر شیطان اور نفس انسان کو توبہ نہیں کرنے دیتے اور ایام پیری کے وعدہ پر ٹالے رکھتے ہیں۔ جب جوانی کے برعکس ارادہ کمزور، قوتیں ضعیف سے دوچار اور طرح طرح کے گناہوں کا درخت پرانا اور بار آور ہو جاتا ہے اور شیطان کی سلطنت کو ظاہر و باطن میں استقلال و استقرار حاصل ہو چکا ہوتا ہے، مادیات کی محبت شدید اور ملکوت سے فاصلہ طویل ہو چکا ہوتا ہے، فطرت کا نور خاموش اور سرد ہو چکا ہوتا ہے اور توبہ کی شرطیں سخت اور تلخ ہو چکی ہوتی ہیں، فریب خوردگی کے علاوہ یہ سب اور کیا ہے؟

ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس شفاعت کا وعدہ یاد دلا کے انسان کو شافعیین علیہم السلام کی بارگاہِ قدس سے دور اور ان کی شفاعت سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہوں میں ڈوبے رہنے سے دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان کو برے انجام تک کھیچ لے جاتا ہے۔ شیطان کا انسان سے ایک ہی لالچ ہے، ایمان کی چوری!! گناہوں میں ڈالنا اس کے نزدیک ایمان کی چوری کا مقدمہ ہے تاکہ آخر میں ایمان کو چرائے جائے اور انسان کو بے ایمان بنا دے۔ انسان کو اگر شفاعت کی تمنا ہے تو چاہئے کہ پوری کوشش کرے کہ اس کے اور شافعیین علیہم السلام کے درمیان رابطہ باقی رہے اور شافعانِ محشر کے احوال پر غور کرے کہ خود ان کا حال، عبادت و ریاضت کے معاملہ میں کس منزل تک پہنچا ہوا تھا، فرض کیجئے کہ آپ دنیا سے باایمان جائیں گے، لیکن اگر گناہوں اور حقوق کا بار گراں سر پر ہوا تو ممکن ہے کہ برزخ اور قبر میں طرح طرح کے عذاب سے بچانے کے لیے شفاعت حاصل نہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق (ع) سے منقول ہے "تمہارا برزخ تمہارے ساتھ ہے" (۱) اور برزخ کی سختیوں کا اس دنیا کی سختیوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور زمانہ برزخ کتنا طویل ہو گا خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ممکن ہے لاکھوں کروڑوں ملین سال طویل ہو۔ پھر ممکن ہے قیامت ہی میں طولانی مدتوں اور طرح طرح کے عذاب کے بعد ہی شفاعت

نصیب ہو سکے۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے (۱)۔ پس ایسا نہ ہو کہ غرور شیطانی انسان کو عمل صالح سے روکے اور انسان کو بے ایمان بنا کر یا گناہوں کے بار سنگین کے ساتھ دنیا سے جانے پر مجبور کر دے اور شقاوت و بد بختی میں گرفتار کر دے۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارحم الراحمین کی رحمت واسعہ کے وعدہ کو یاد دلا کے انسان کا ہاتھ دامن رحمت تک پہنچنے سے روک دیتا ہے اور اس بات سے غافل کر دیتا ہے کہ یہ سب بھشت مرسلین، نزول کتب، فرشتوں کو بھیجنا، وحی والہام اور طریق حق کی طرف راہنمائی ارحم الراحمین کی رحمت ہی تو ہے۔ خدا کی رحمت سارے عالم کو سایہ میں لیے ہے اور ہم چشمہ آب حیات پر کھڑے تنگی سے ہلاک ہو رہے ہیں۔

اللہ کی سب سے بڑی رحمت قرآن ہے۔ اگر ارحم الراحمین کی وسیع رحمت کی آرزو ہے تو قرآن جیسی رحمت سے استفادہ کرنا چاہئے۔ جس میں سعادت تک پہنچنے کا راستہ کھول دیا گیا ہے اور چاہ اور راہ کی پہچان بتا دی گئی ہے۔ اب تو آپ خود اپنے پیروں سے چل کر چاہ میں گرتے ہیں اور راہ سے کتراتے ہیں۔ اس میں رحمت کا کیا نقصان ہے؟ اگر قرآن کے علاوہ کسی اور طریقہ سے ممکن ہوتا تو لوگوں کو اسی طریقہ سے خیر و سعادت کی نشان دہی کی جاتی کیونکہ رحمت تو بہر حال وسیع ہے، ممکن ہوتا تو جبراً لوگوں کو منزل سعادت تک پہنچایا جاتا، لیکن افسوس کہ آخرت کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس کو اپنے اختیار ہی سے طے کیا جاسکتا ہے۔ سعادت زبردستی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ نہ فضیلت بغیر اختیار کے فضیلت ہے۔ نہ عمل صالح بغیر اختیار کے عمل صالح۔ ممکن ہے آیہ ”لا اکراہ فی الدین“ کے یہی معنی ہوں۔

ہاں! اس میں جو کچھ اکراہ و اجبار کا دخل ممکن تھا وہ دین الہی کی صورت ہے اس کی حقیقت (وجود میں آنا) نہیں، انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ صورت دین جس طرح ممکن ہو لوگوں کے حوالہ کریں تا کہ صورت عالم عدل الہی کی صورت اختیار کرے اور لوگوں کی باطن کی طرف راہنمائی کریں تاکہ لوگ خود اپنے قدموں سے اس راہ کو طے کر کے سعادت تک پہنچ سکیں۔

الغرض، یہ بھی ایک شیطانی فریب ہے کہ رحمت ہی کی للچ دلائے اور انسان کو رحمت ہی تک نہ

پہنچنے دے۔

۱۔ منجملہ اور کتابوں کے بحار الانوار، ج ۸ ص ۳۳۳ کتاب العدل والمعاد، باب ۱۲ حدیث ۳۵-۳۶۔

فصل ختم

حضور قلب کے بارے میں حدیثیں

اہل بیت عصمت و طہارتؑ کی کچھ حدیثیں جن میں حضور قلب کی ترغیب دلائی گئی ہے، ہم اس مقام پر بعض روایات کا ترجمہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ: ”عبادت خدا اس طرح کر دیجیے اسے دیکھے رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھے رہے تو وہ تمہیں دیکھے رہا ہے (۱)۔“

اس حدیث شریف سے حضور قلب کے مراتب میں سے دو مرتبے معلوم ہوتے ہیں۔

ایک یہ کہ سالک کو جمال جمیل کے مشاہدہ میں اس طرح محو اور تجلیات حضرت محبوب میں یوں مستغرق رہنا چاہئے کہ قلب کے تمام آلات سماعت دیگر موجودات سے ہٹ جائیں اور چشم بصیرت جمال پاک ذوالجلال کی طرف اٹھی ہوئی ہو اور اس کے سوا کچھ نہ دیکھ رہی ہو۔ غرض ایسا مشغول اور حاضر ہو کہ خدا کے سوا حضور و محضر تک سے غافل ہو جائے۔

دوسرا مرتبہ جو پہلے مقام سے ادنیٰ ہے، یہ ہے کہ خود کو محضر الہی میں حاضر دیکھے اور حضور و محضر کے آداب کو ملحوظ رکھے۔ جناب رسول اکرم (ص) فرماتے ہیں: ”اگر چاہتے ہو کہ مقام اول پانے والوں میں شامل ہو تو اس کے آداب بجالاؤ، ورنہ اس بات سے غافل نہ رہو کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو“ یقیناً محضر

۱۔ بحار الانوار، ج ۴، ص ۴۴، مکتب الروضہ، باب ۴ حدیث ۲، مکارم الاخلاق، ص ۲۵۹۔

حق کا ایک ادب ہے جہاں مقام عبودیت سے غفلت نہیں کی جاسکتی۔ اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے جو جناب ابو حمزہ ثمالیؓ نے نفل کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: ”میں نے حضرت امام زین العابدینؓ کو دیکھا کہ آپؓ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپؓ کی عبادت سے گر گئی مگر آپؓ نے اس کو درست اور برابر نہ کیا، یہاں تک کہ نماز سے فاسخ ہوئے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا۔ فرمایا: ”تم پر افسوس ہے۔ تم جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں تھا؟ (۱)۔“

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ: ”میری امت کے دو افراد نماز کے لئے قیام کرتے ہیں۔ اس طرح کہ دونوں کا رکوع اور سجود تو ایک ہوتا ہے مگر ان دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے (۲)۔“

حضور (س) نے فرمایا: ”کیا اس شخص کو خوف نہیں معلوم ہوتا جو نماز میں اپنی صورت کو پھرالتا ہے تو اس کی صورت گدھے کی طرح ہو جاتی ہے (۳)۔“

حضور (س) ہی نے یہ بھی فرمایا: ”جو شخص دو رکعت نماز ادا کرے اور اس کے درمیان دنیا کی کسی شے کی طرف توجہ نہ کرے خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے (۴)۔“

یہ بھی فرمایا: ”بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی یا تہائی یا چوتھائی قبول ہوتی ہیں (باقی رد ہو جاتی ہیں) یا ان کا پانچواں حصہ قبول ہو جاتا ہے (اور چار حصے رد ہو جاتے ہیں) یہاں تک کہ دسواں حصہ (قبول ہوتا ہے باقی نو حصے رد ہو جاتے ہیں) بعض نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر، جس کی نمازیں ہیں، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں اور نماز میں تیرا ہی حصہ ہے جو تودل سے پیش کرے (۵)۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”رسول خدا (س) کا ارشاد ہے: جب بندہ مؤمن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدائے تعالیٰ اس کی طرف نظر کرتا ہے۔ یا یوں فرمایا کہ خدائے تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا

۱۔ وسائل الشیعہ، ج ۳ ص ۶۸۸ ”کتاب الصلاۃ“ ”الایاب افعال الصلاۃ“ باب ۳ حدیث ۶۔

۲۔ بحار الانوار، ج ۸۱ ص ۲۳۹ ”کتاب الصلاۃ“ باب ۱۶ حدیث ۴۱۔

۳۔ مستدرک الوسائل، ”کتاب الصلاۃ“ ”الایاب افعال الصلاۃ“ باب ۲ حدیث ۲۰۔

۴۔ حوالہ سابق، حدیث ۱۳۔

۵۔ بحار الانوار، ج ۸۱ ص ۲۶۰ ”کتاب الصلاۃ“ باب ۱۶ حدیث ۵۹۔

ہے۔ یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کے واپس ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کے سر پر سایہ کیے رہتی ہے اور ملائکہ اس کے چاروں طرف ہوتے ہیں افق آسمان تک اور خدائے تعالیٰ ایک فرشتے کو موکل کرتا ہے کہ اس کے سر ہانے کھڑا رہے اور کہے: ”اے نماز گزار! اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری طرف کون دیکھ رہا ہے اور تو کس سے مناجات کر رہا ہے تو تیری توجہ کسی اور جگہ کی طرف نہ ہو اور اپنی جگہ سے کبھی الگ نہ ہو (۱)۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ: ”کسی دل میں (خدا کی ملاقات کا) شوق اور (جلال خدا کا) خوف جمع نہیں ہوتا مگر یہ کہ بہشت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، کیونکہ کوئی بندہ مؤمن ایسا نہیں ہے جو نماز و دعا میں دل سے اللہ کے سامنے حاضر ہو مگر یہ کہ اللہ مؤمنین کے دلوں کو اس کے سامنے حاضر کر دیتا ہے (یعنی مؤمنین کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے) اور ان کی دوستی سے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہے (۲)۔“

حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”تمہاری نماز میں تمہارا وہی حصہ ہے جو تم نے دل سے ادا کیا ہو لہذا اگر غلط ادا کی تمام نماز یا اس کے آداب سے غفلت برقی تو وہ نماز لپیٹ دی جاتی ہے اور صاحب نماز کے منہ پر مار دی جاتی ہے (۳)۔“

حضرت باقر العلوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”یقیناً بندہ کی نماز کا آدھا حصہ یا تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ یا پانچواں حصہ عالم بالا کی طرف جاتا ہے تو عالم بالا کی طرف اس کے لیے وہی حصہ جاتا ہے جو دل کو حاضر رکھ کر ادا کیا ہے۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ نوافل کے ذریعہ فرائض کا نقص پورا کریں (۴)۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ”جب نماز کا اہرام باندھ

۱۔ مستدرک الوسائل، کتاب الصلاۃ، ”الایوب افعال الصلاۃ“ باب ۲ حدیث ۲۲۔

۲۔ وسائل الشیعہ، ج ۴ ص ۶۸۷ ”کتاب الصلاۃ“ ”الایوب افعال الصلاۃ“ باب ۳ حدیث ۳۔

۳۔ حوالہ سابق، حدیث ۱۔

۴۔ علل الشرائع، ج ۲ ص ۳۲۷ باب ۲۳ حدیث ۲۔

لو تو نماز کی طرف توجہ رکھو، کیونکہ جب تم توجہ رکھو گے تو خدا تمہاری طرف توجہ رکھے گا اور اگر تم توجہ نہ کرو گے تو خدا تم سے توجہ ہٹالے گا۔ کبھی کبھی اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ نماز عالم بالا کی طرف نہیں جاتی مگر تنہائی یا چوتھائی یا اس کا چھٹا حصہ۔ اسی قدر جتنی نماز گزار نے نماز میں توجہ رکھی ہو اور خدا غافل کو کچھ بھی عطا نہیں فرماتا ہے (۱)۔

حضرت رسول خدا (ص) سے روایت ہے کہ آپ (ص) نے ابوذرؓ سے فرمایا: ”دو رکعت نماز اعتدال اور فکر کے ساتھ اس رات بھر کے قیام سے بہتر ہے جو غفلت قلب کے ساتھ ادا ہو (۲)۔“

اس سلسلہ میں بہت حدیثیں ہیں اور اصحاب اعتبار اور ارباب قلوب بیدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔

فصل دہم

حضور قلب حاصل کیجئے

حضور قلب کے فضائل و خواص آپ نے عقل اور نقل سے جان لیے اور اس کو ترک کرنے کے نقصانات بھی سمجھ لیے۔ علم تنہا کافی نہیں ہوتا بلکہ حجت تمام کر دیتا ہے۔ کمرہمت کس کے جو کچھ جانا اور سمجھا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے مستعد ہو جائیے اور علم کو عمل کی شکل دیجئے تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو اور محنت کا پھل ملے۔ ذرا سوچو تو کہ اہل بیت عصمت علیہم السلام کی روایات کے مطابق، جو معادن وحی ہیں، ان کے تمام ارشادات اور علوم وحی الہی اور کشف محمدی (ص) کے مطابق ہیں، نماز کی قبولیت تمام اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ اگر نماز قبول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی (۱) اور نماز توجہ قلب سے قبول ہوتی ہے۔ اگر نماز میں توجہ قلب نہ ہو تو درجہ اعتبار سے ساقط ہو جاتی ہے اور بارگاہ حق میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں رہتی اور قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ احادیث مذکورہ سے معلوم ہوا۔ لہذا اعمال کے فزائے کی کبھی اور تمام سعادتوں کا صدر دروازہ حضور قلب ہے۔ اسی سے انسان پر سعادت کے دروازے کھلتے ہیں اور اس اس کے بغیر کوئی عبادت لائق اعتبار نہیں ہوتی۔

اب ذرا عبرت کی نظر سے غور کرو اور حضور قلب کے مقام کی اہمیت و عظمت کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو اور پوری کوشش و کاوش کے ساتھ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ سعادت اور جنت کے

دروازوں کی کنجی بھی تمہاری جیب میں ہے اور شقاوت اور جہنم کے دروازوں کی کنجی بھی اور اسی دنیا میں! تم جنت اور سعادت کے دروازے بھی اپنے لیے کھول سکتے ہو اور اس کے برعکس بھی کر سکتے ہو۔ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خدائے تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے اور سعادت و شقاوت کی راہیں دکھا دی ہیں اور ظاہری و باطنی توفیقات عطا فرما دی ہیں۔ اس کی طرف سے جو کچھ آیا اور اس کے اولیاء نے جو کچھ بتایا وہ مکمل ہے۔ اب تو ہمارے قدم بڑھانے کی باری ہے۔ وہ راہ دکھانے والے ہیں انھوں نے راہ دکھا دی۔ ہم راہرو ہیں۔ یہیں راہ چلنا چاہیے۔ انھوں نے اپنا کام پورا کر دیا اور بہترین طریقہ سے پورا کر دیا کہ کسی کے لیے عذر کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کی۔ تم بھی غفلت کی نیند سے چونکھ اور اپنی سعادت کی راہ طے کرو۔ اپنی عمر اور قوت کو کام میں لاؤ، کیونکہ اگر موقع ہاتھ سے نکل گیا اور عمر و جوانی کا سرمایہ اور قوت و توانائی کا خزانہ ختم ہو گیا تو دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر تم جوان ہو تو بڑھاپے کے آنے کی راہ نہ دیکھو، کیونکہ بڑھاپے کی مصیبتوں کو بوڑھے ہی جانتے ہیں، تم کیا جانو؟! حالت پیری و ضعف میں اصلح امور بہت مشکل ہے اور اگر تم بوڑھے ہو تو باقی عمر کو ہاتھ سے نہ جانے دو کہ کچھ بھی ہو جب تک اس دنیا میں ہو سعادت تک پہنچنے کا راستہ موجود ہے اور تمہارے سامنے سعادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا نہ کرے کہ در بند اور یہ راہ مسدود ہو جائے، کیونکہ پھر اختیار تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور گزری ہوئی باتوں پر حسرت و ندامت اور افسوس کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔

سدا اے عزیز! اگر مذکورہ باتوں پر جو انبیاء، علیم السلام کے فرمودات ہیں، ایمان رکھتے ہو اور خود کو تحصیل سعادت اور سفر آخرت کے لیے تیار کر لیا ہے اور حضور قلب کو حاصل کرنا، جو خزانہ سعادت کی کنجی ہے، لازم سمجھ لیا ہے تو اسے حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ پہلے حضور قلب پیدا ہونے کی رکاوٹوں کو دور کرو اور سلوک کی راہ میں جو کانٹے بچھے ہیں انہیں ہٹاؤ۔ اس کے بعد حضور قلب کی طرف قدم بڑھاؤ۔

عبادات میں حضور قلب سے مانع انتشار ذہن اور واردات قلبی کی کثرت ہے۔ ایسا کبھی خارجی امور اور حواس ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے جیسے انسان کے کان میں عین عبادت کے دوران کوئی آواز آئے اور دل اس میں الجھ جائے اور یہیں سے باطن میں تخیلات و تفکرات پیدا ہونے لگیں اور قوت و اہم اور قوت مقصرہ انہیں میں مصروف ہو کر تخیلات و تفکرات کی ایک شاخ سے دوسری شاخ پر پرواز کرنے لگے یا

حضور قلب حاصل کیجئے۔ ۴۳

انسان کی آنکھ کچھ دیکھے اور اسی سے انتشار ذہن اور قوت مقصد کا انحراف شروع ہو جائے یا سارے ہی حواس کسی چیز کا ادراک کریں اور ایک کے بعد ایک خیال آنے لگے۔

ان امور کے علل کے لیے اگرچہ (علمائے) فرمایا ہے کہ ان اسباب کو دور کرنا ہے۔ مثلاً یہ کہ کسی اندھیرے کمرے میں یا تنہا مکان میں بیٹھ جائے اور نماز کے وقت اپنی آنکھوں بند کر لے اور ایسے مقامات پر نماز نہ پڑھے جہاں نظر کسی اور طرف کھینچے۔ چنانچہ مرحوم شہید ثانیؒ نے بعض عبادت گزاروں کے بارے میں نقل کیا ہے کہ کسی چھوٹے سے تاریک مکان میں جس کی وسعت اتنی تھی کہ اس میں نماز پڑھی جاسکے عبادت کیا کرتے تھے (۱)۔

لیکن ظاہر ہے کہ اس سے مانع دور نہیں ہوتا اور بنیاد منہدم نہیں ہوتی، کیونکہ خیال کا سب سے بڑا تصرف یہ ہے کہ کسی جزئی منشا و مبدا سے اپنا کام شروع کرتا ہے بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے اور تاریک گھر میں واہمہ اور خیال زیادہ تصرف کرتا ہے اور دوسری باتوں کی طرف لہو و لعب اور فضولیات دخل انداز ہو جاتا ہے۔ لہذا اصل مادہ کو خیال و وہم کی اصلاح کر کے ختم کیا جاسکتا ہے۔ ہم بعد میں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ ہاں کبھی کبھی اس طرح کا علل بھی بعض نفوس کے بے اثر اور فائدہ سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم علل قطعی کی بات کر رہے ہیں اور سبب حقیقی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور یہ بات مذکورہ طریقہ سے حاصل نہیں ہوتی۔

کبھی انتشار ذہنی کا سبب اور حضور قلب کا مانع امور باطن میں سے کوئی امر ہوتا ہے اور اس کے کلی طور پر دو بڑے اسباب ہیں۔ اس طرح کے اہم امور انہیں دو سے پیدا ہوتے ہیں۔

ایک تو خود خیال کا ہرزہ گردی اور فرار کا عادی ہوتا ہے، کیونکہ خیال ہے ہی ایسی قوت جو برابر ایک شاخ سے دوسری شاخ فکر پر معلق ہوتی رہتی ہے اور ایک کنگرہ سے دوسرے کنگرہ پر پرواز کرتی ہی رہتی ہے۔ اصل میں اس کا ربط حب دنیا اور ادنیٰ امور اور دنیاوی مال و منال کی طرف توجہ سے ہے، بلکہ خیال کا فرار ہونا خود ایک ایسی مصیبت ہے جس میں تارک دنیا بھی مبتلا رہتا ہے اور سکون خاطر، طمانینت نفس

۱۔ التنبیہات الطیۃ علی وظائف الصلاة القلبیۃ، ص ۱۱۰ مطبوع در مجموعہ افادات شہید ثانیؒ چاپ سنگی ۱۳۱۳ھ خط محمد حسن جبر فادقانی۔

اور خیال کا ٹھہراؤ حاصل کرنا ایک اہم کام ہے جس کی اصلاح سے قطعی علاج حاصل ہو جاتا ہے۔ بعد میں ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔

حضور قلب کا دوسرا مانع جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے حب دنیا اور دنیاوی حیثیات سے تعلق خاطر ہے جو تمام خطاؤں کا مرجع اور باطنی امراض کی ماں ہے۔ اہل سلوک کی راہ کا کانٹا اور مصیبتوں کا سرچشمہ ہے اور جب تک دل کا اس سے تعلق رہے گا اور اس کی محبت میں غرق رہے گا قلوب کی اصلاح کی راہ مسدود اور جملہ سعادتوں کا دروازہ بند رہے گا۔ ہم دو فصلوں کے ذریعہ ان دو بڑے مصدر اور دو قوی مانع کو رفع کرنے کے طریقوں کی طرف اشارہ کریں گے۔

انشاء اللہ

فصل یازدہم

خیال کی ہرزہ گردی کا علاج

خیال کے فرار ہونے اور اس کی ہرزہ گردی کے علاج کے لیے نفع بخش دوا جس سے حضور قلب

پیدا ہوتا ہے۔

معلوم رہنا چاہئے کہ نفس کی ہر ظاہری اور باطنی قوت قابل تعلیم اور قابل تربیت ہے جس کے لیے مخصوص ریاضت کی ضرورت ہے۔ مثلاً انسان کی آنکھ میں یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ ایک معین نقطہ یا تیز روشنی جیسے سورج کی روشنی کو دیر تک دیکھتا رہے اور پلک نہ جھپکے، لیکن اگر انسان آنکھ کو تربیت دے لے، جیسا کہ بعض اصحاب ریاضات باطلہ اپنے مقاصد کے لیے کام میں لاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ مسلسل چند گھنٹوں تک آفتاب کے گولہ سے نظر ملائے رہے اور نہ پلک جھپکائے نہ نکلھن محسوس کرے۔ اسی طرح ایک مہینہ نقطہ پر نظر جمائے رہے اور بغیر حرکت کیے گھنٹوں اسی حالت پر ٹھہرا رہے۔ اسی طرح دوسری ساری قوتوں کو تربیت دے سکتا ہے، یہاں تک گھنٹوں سانس کو روکے رکھ سکتا ہے، جیسا کہ اس سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے، ریاضات باطلہ کرنے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو متعارف عرصہ سے کمیں زیادہ سانس روکے رہتے ہیں۔

قابل تربیت قوتوں میں قوت خیال اور قوت واہمہ بھی ہے جو تربیت سے پہلے تو ایسی چڑیا کی طرح ہوتے ہیں جو سخت فرار اور بے حد متحرک رہتی ہے اور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اور ایک چیز سے

دوسری چیز کی طرف پھدکتی رہتی ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے حساب لگائے تو پتہ چلے گا کہ مسلسل تبدیلیاں اور نقل و حرکت انتہائی مہمل اور کمزور مناسبتوں کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ طائر خیال کو گرفت میں لینا اور رام کرنا امکان سے باہر ہے اور محال عادی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ریاضت و تربیت اور کچھ وقت صرف کرنے کے بعد اسے رام کیا جاسکتا ہے اور طائر خیال کو گرفت میں لیا جاسکتا ہے کہ پھر وہ اختیار اور ارادہ کے تحت حرکت کرے کہ جب انسان چاہے اس کو کسی مقصد کے لیے بند کر لے اور چند گھنٹوں کے لیے اسے اسی مقصد کے لیے بند کیے رہے۔

خیال کو قابو میں کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ اس کے خلاف عمل کرنا ہے۔ یہ اس طرح کہ انسان نماز کے وقت خود کو تیار کرے کہ نماز میں خیال کو قابو میں رکھے اور اسے ادھر ادھر نہ جانے دے اور جیسے ہی انسان کے قابو سے نکلنا چاہے اسے پھر نماز کی طرف پلٹا لائے۔ نماز کی تمام حرکات و سکنات اور اذکار و اعمال میں خیال کی حالت پر نظر رکھے رہے اور اس کے حال کی تفتیش کرتا رہے اور اسے سرکشی نہ کرنے دے۔

ابتداءً یہ کام دشوار نظر آئے گا، لیکن ایک مدت کے بعد لازمی طور پر رام ہو جائے گا اور ریاضت پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ توقع نہ رکھئے گا کہ آغاز ہی میں نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک طائر خیال قابو میں رہے گا۔ جی نہیں! ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے اور شاید جن لوگوں نے خیال کا قابو میں آنا محال سمجھا ہے انھوں نے ایسی ہی توقع کی ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل انتہائی تدریجی انداز میں صبر اور ہمت سے انجام دیا جانا چاہئے۔ ممکن ہے ابتدا میں نماز کے صرف دسویں حصہ میں یا اس بھی کم خیال کو پابند بنایا جاسکے اور اسی قدر حضور قلب حاصل ہو سکے، لیکن آہستہ آہستہ انسان اگر اسی فکر میں لگا رہے اور خود کو اس کا محتاج سمجھے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے گا اور رفتہ رفتہ وہم کے شیطان اور خیال کے طائر پر غالب آجائے گا کہ نماز کے بیشتر حصول میں ان کی عنان اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہے گا اور انسان کو مایوس تو کبھی ہونا ہی نہ چاہئے، کیونکہ مایوسی تمام کالمیوں اور کمزوریوں کا سرچشمہ ہے، جبکہ امید کی روشنی انسان کو کمال سعادت تک پہنچا دیتی ہے۔

لیکن اس بارے میں سب سے عمدہ اور مفید چیز احتیاج کا احساس ہے جو ہم میں بہت کم ہے، ہمارا دل

خیال کی ہرزہ گردی کا علاج۔۔

باور ہی نہیں کر رہا ہے کہ عالم آخرت کا سرمایہ سعادت اور لامحدود زمانے کی زندگی کا وسیلہ نماز ہے۔ ہم نماز کو اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتے ہیں اور زبردستی تھوپی گئی بے گار اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ کسی شے کی محبت تب پیدا ہوتی ہے جب اس کے خوشگوار نتائج معلوم ہوں۔ ہم دنیا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ سمجھ چکے ہیں اور دل کو اس نتیجہ پر ایمان ہے۔ لہذا اسے حاصل کرنے کے لیے نہ دعوت کے محتاج ہیں نہ وعظ و نصیحت کے۔

جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ نبی ختمی مرتبت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دو پہلو ہیں۔ ایک دنیاوی اور دوسرا اخروی اور اسی کو صاحب شریعت کی عظمت اور ان کی نبوت کا کمال سمجھتے ہیں۔ انہیں دین و دیانت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور دعوت و مقصد نبوت سے یکسر عاری اور بے خبر ہیں۔ دنیا کی طرف دعوت دینا انبیائے کرام کے مقصد سے بالکل خارج ہے۔ دنیا کی طرف دعوت دینے کے لیے شہوت و غضب کی حس اور شیطان ظاہر و باطن بہت ہیں۔ اس کے لیے انبیا کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہوت و غضب کے انتظام کے لیے قرآن و نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ انبیا تو لوگوں کو دنیا میں پڑنے سے روکتے ہیں اور شہوت و غضب کی آزادی کو محدود و مقید کرتے ہیں۔ منافع کے حصول کے موارد کی حد بندی کرتے ہیں۔ غافلوں کو گمان ہے کہ وہ دنیا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مال ہر راہ سے حاصل نہ کرو اور شہوت کی آگ کو ہر طریقہ سے نہ بجھاؤ بلکہ نکاح کرو۔ تجارت کرو، زراعت کرو، کوئی ہنر سیکھو۔ حالانکہ شہوت و غضب کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے۔ وہ اس کھلے دروازہ کی نگرانی کرتے ہیں۔ نہ کہ دنیا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تجارت کی طرف دعوت کی روح حصول دنیا کو مقید کرنا اور باطل و ناجائز چیزوں کو حاصل کرنے سے روکتا ہے اور نکاح کی دعوت مادیت کو حد بندی، گناہ سے بچانا اور قوت شہوت کی آزادی کی نگرانی ہے۔ ہاں! یقیناً وہ حصول دنیا کے سرے سے مخالف نہیں ہیں۔ کیونکہ ایسا کرنا ایک مکمل نظام سے مطابقت نہیں رکھتا (اور اسلام ایک مکمل نظام ہے)۔

الغرض ہم چونکہ دنیا کی احتیاج کا احساس کر چکے ہیں اور اسے سرمایہ حیات اور سرچشمہ لذات سمجھ بیٹھے ہیں۔ لہذا اس حاضر و موجود کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اسے حاصل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ لیکن اگر آخرت پر ایمان پیدا کر لیں اور وہاں کی زندگی کی ضرورت کا احساس کر لیں اور عبادات، خصوصاً نماز،

کو اس عالم کے عیش و آرام کا سرمایہ اور اس زندگی کی سعادت کا سرچشمہ سمجھ لیں تو یقیناً اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگیں اور اس سعی و کوشش میں کوئی زحمت اور رنج و تکلف اپنے اندر نہ پائیں۔ بلکہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کی تحصیل میں لگ جائیں اور اس کے حصول و قبول کے شرائط بھی جان و دل سے پورے کرنے لگیں۔

یہ سرد مہری اور سست گامی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی سرد و سست ہے۔ ورنہ اگر انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی احادیث اور حکماء کے براہین اور بزرگوں کے ادلہ سے ہم میں احتمال بھی پیدا ہو گیا ہوتا تو ہم اس سے بہتر کوشش و کاوش کرتے۔ مگر ہزار قسم کے افسوس کا مقام ہے کہ شیطان نے ہمارے باطن پر تسلط حاصل کر لیا ہے اور ہمارے دل کی قوتوں اور باطن کے کانوں پر قبضہ جمائے ہے۔ خدا اور اس کے رسولوں کے ارشادات، علما کے فرمودات اور کتب الہی کی مواعظ کو ہمارے کانوں اور دلوں تک پہنچنے نہیں دیتا۔ ایسی صورت میں ہمارے کان ایک دنیاوی جاندار کے ایسے کان ہیں اور حق کی نصیحتیں ظاہری حد سے اور حیوانی کانوں سے آگے بڑھ کر ہمارے باطن تک نہیں پہنچ پاتیں ”وذلك لمن كان له قلب او لم يسمع و هو شهيد (۱)“۔

سالک راہ خدا اور مجاہد فی سبیل اللہ کا یہ بھی ایک بڑا فریضہ ہے کہ مجاہدہ و سلوک کے دوران نفس پر مجبور نہ کرنے سے قطعی طور پر ہاتھ کھینچ لے اور فطری انداز میں مسبب الاسباب کی طرف متوجہ رہے اور خلقی طور پر مبدا حقیقی (خدا) سے تعلق پیدا کر لے اور اس وجود مقدس سے نگہداری و حفاظت کی دعا مانگے۔ اسی کی دستگیری پر اعتماد کرے اور خلوتوں میں اس کے حضور میں تضرع و زاری اور فریاد کرے اور اپنے اصلاح حال کی کوشش کے ساتھ اس سے اصلاح حال کی توفیق مانگے، کیونکہ اس کی ذات پاک کے علاوہ اور کہیں پناہ نہیں ہے۔

والحمد لله

۱۔ یہ اس کے لئے ہے جو دل (آگاہ) رکھتا ہو یا پوری طرح گوش سماعت کو (کلام حق کے) حوالہ کر دے ”سورۃ ق ۳۷“۔

فصل دوازدھم

حب دنیا سے انتشار ذہنی پیدا ہوتا ہے

اس بات کی طرف اشارہ کہ دنیا کی محبت خیال کے انتشار کا مصدر اور حضور قلب سے مانع ہے اور بقدر ممکن اس کے علاج کا بیان۔

معلوم رہے کہ فطرت و خلقت کے اعتبار سے قلب جس چیز سے بھی علاقہ اور محبت پیدا کر لے، اس کی توجہ کا قبلہ وہی محبوب ہے اور اگر کوئی مشغولیت حال محبوب اور جمال مطلوب کے بارے میں تفکر سے مانع ہو جائے تو مشغولیت کم ہوتے ہی مانع دور ہو جاتا ہے اور قلب فوراً اپنے محبوب کی طرف پرواز کر کے پھر اسی کے دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ اہل معرفت اور صاحبان جذبہ الہیہ اگر قوت قلب کے حامل ہوں اور جذبہ و محبت میں متمکن ہوں تو ہر آئینہ میں وہ جمال محبوب کا اور ہر موجود میں کمال مطلوب کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ”وما رأیت الا (و) رأیت اللہ فیہ ومعہ (۱)“ اور اگر ان کے سرور و سرمدار نے یہ فرمایا ہے کہ: ”لیغان علی قلبی وانتی لا تستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرة (۲)“ تو اس لیے فرمایا ہے کہ جمال محبوب کو آئینہ میں، خصوصاً دھندلے آئینہ میں، جیسے ابو جہلی آئینہ میں دیکھنا کالمین کے لیے کدورت

۱۔ ”کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس میں اور اس کے ساتھ خدا کو دیکھا“ (منقول از امیر المؤمنین علیہ السلام) علم الیقین، ج ۱ ص ۴۹۔

۲۔ ”کبھی کبھی میرے دل پر ایک غبار سا بیٹھ جاتا ہے اور میں ہر روز ستر بار خدا سے استغفار کرتا ہوں“ مسند رک الواسئل، کتاب الصلاة ”الواب الذکر“ باب ۲۲، حدیث ۱۔

ہے اور اگر ان کا دل قوی نہ ہو اور کثرت میں اشتغال حضور قلب سے مانع ہو جائے تو جیسے ہی یہ اشتغال کم ہوتا ہے ان کا طائر قلب اپنے آشیانہ قدس کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور جمال جمیل میں محو ہو جاتا ہے۔ طالبان غیر حق بھی، جب اہل معرفت کی نظر میں سب کے سب طالب دنیا ہیں، جو بھی ان کا مطلوب ہے، اسی کی طرف متوجہ اور اسی سے متعلق رہتے ہیں۔ وہ بھی اپنے مطلوب کی محبت میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور حب دنیا نے ان کے دلوں کی تمام قوتوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ کسی وقت بھی دنیا کی محبت سے علیحدہ نہیں ہوتے اور ہر حال اور ہر چیز میں اپنے محبوب کا جمال دیکھتے ہیں اور اگر ان کی محبت ذرا کم ہو جائے تو فرصت پاتے ہی ان کا قلب محبوب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے دل میں مال اور ریاست و شرف کی محبت ہے، خواب میں بھی اپنے محبوب ہی کو دیکھتے ہیں اور بیداری میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور جب وہ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو گویا اپنے محبوب سے بنگلیں رہتے ہیں اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یوں کھنچا چاہے کہ تکبیرۃ الاحرام ان کی دوکان کھنی بن جاتی ہے یا ان کے اور ان کے محبوب کے درمیان حائل پردہ کو ہٹا دیتی ہے۔ بس اس وقت ہوش میں آتے ہیں جب سلام پھیرتے ہیں۔ وہ بھی اس طرح کہ کوئی توجہ اس کی طرف نہیں رکھے ہوتے ہیں اور ساری نماز فکر دنیا میں مخلوط ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ ظلمت و کدورت کا اثر جس کے علاوہ چالیس پچاس سال کی نمازوں سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور جو تقرب حق کی معراج اور اس کی بارگاہ پاک سے انس کا سرمایہ ہونا چاہئے تھی وہی ساحت تقرب سے مجبور اور مقام انس تک عروج پانے سے ہمیں میلوں دور کر دیتی ہے۔ اگر نماز میں بندگی کی ذرا بھی بو ہوتی تو اس کا نتیجہ خاکساری و تواضع اور فروتنی کی شکل میں نکلتا نہ کہ خود پسندی، خود فروشی اور کبر و نخوت کی صورت میں جو سب کی سب انسان کی ہلاکت و شقاوت کے مستقل اسباب ہیں اور ان میں سے ہر ایک بد بختی و تباہی کا ایک انفرادی سبب ہے۔

الغرض چونکہ ہمارا دل محبت دنیا سے آمیزش رکھتا ہے اور دنیا بنانے کے سوا اور کوئی مقصد و مقصود نہیں ہے، لہذا قری طور پر یہ محبت دنیا فراغت و حضور قلب سے مانع ہو جاتی ہے اور علم و عمل دونوں سے اس مملک مرض اور گھر اور گھرانوں کو برباد کرنے والے اس فساد کا علاج نفع بخش ہے۔

وہ علم جو اس مرض کے علاج کے لیے نفع بخش ہے، وہ اس کے نتائج پر نظر رکھنا اور ان کے اور ان

سے پیدا ہونے والے نقصانات اور تباہیوں کے درمیان تقابل کرنا ہے۔ مؤلف نے شرح ”اربعین“ میں اس موضوع سے متعلق ایک شرح لکھی ہے اور بقدر امکان تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس مقام پر بھی اہمیت عصمت کی بعض احادیث کی شرح پر اکتفا کر رہا ہوں۔

”فی الکافی عن ابی عبد اللہ علیہ السلام، قال: راس کل خطیئة حب الدنيا (۱)“ اور بھی کثیر روایات اس مضمون کی عبارت کے اختلاف کے ساتھ وارد ہوئی ہیں (۲)۔

جاگتے ہوئے انسان کے لیے یہی ایک حدیث شریف کافی ہے اور اس بڑی مہلک خطا سے بچنے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ تمام خطاؤں کا سرچشمہ اور تمام فسادات کی اصل و بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ تھوڑے تال سے تقریباً تمام اخلاقی اور اعمالی مفاسد اسی شجرہ خبیثہ کے برگ و بار ہیں۔ کوئی جھوٹا مذہب اور باطل دین ہو اس دنیا میں اس کی بنیاد اسی سے پڑی ہے اور کوئی فساد دنیا میں پیدا نہیں ہوا مگر اس کے پیدا ہونے اسی کی تباہ کاریوں کا دخل ہے۔ قتل و غارت، ظلم و زیادتی اسی ایک غلطی کے نتائج ہیں۔ فجور و فحشاء (گناہگاری، بدکاری، جھوٹ، حق کی نافرمانی، تباہ کاری، حد سے بڑھی ہوئی برائیاں، بدترین کردار و گفتار) چوری اور تمام سختیوں اور مصیبتیں فساد کے اسی جرثومہ سے جنم لیتی ہیں۔ محبت دنیا میں پڑا ہوا انسان تمام معنوی فضائل اور روحانی شمائل سے دور ہوتا ہے۔ شجاعت و بہادری، عفت و پاک دامنی، سخاوت و کرم اور عدالت و انصاف، جن سے تمام فضائل نفسانیہ کی ابتدا ہوتی ہے، دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ معارف الہیہ، اسماء و صفات اور افعال و ذات میں توحید، حق جوئی و حق بینی۔ محبت دنیا کی ضد ہیں: طمانیت نفس، سکون خاطر اور راحت قلب، جو دونوں جہان کی روح سعادت ہیں، دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ استغنائے قلب، عزت و عظمت نفس، حریت و آزادی کا حصول دنیا سے بے اعتنائی کے نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ جبکہ محتاجی اور ذلت، حرص اور لالچ، کمزوری اور چالپوسی محبت دنیا کے لوازم ہیں۔ عطوفت و رحم، میل جول، باہمی مودت و محبت، دنیا کی محبت سے مختلف ہیں۔ بغض و کینہ، ظلم و جور، قطع رحم، نفاق اور دوہرا کردار اور دوسرے فاسد اخلاق و اطوار اسی ام الامراض کی اولاد ہیں۔

۱۔ ”ہر خطا کا نشا و مصدر دنیا کی محبت ہے“ اصول کافی ”کتاب الایمان والکفر“ ”باب حب الدنيا والحرص علیها“ حدیث ۱۔

۲۔ باب مذکور کی تمام روایات نمبر ۱ سے نمبر ۷ تک کے لئے سابقہ حوالہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

”وفی مصباح الشریعة، قال الصادق علیہ السلام:

الدنیا بمنزلة صورة: رأسها الکبر، وعینها الحرص، واذنها الطمع، ولسانها الرياء،
وبيدها الشهوة، ورجلها العجب، وقلبها الغفلة، وكونها الفناء، وحاصلها الزوال.
فمن احبها اورثته الکبر، ومن استحسنها اورثته الحرص، ومن طلبها اورثته الی
الطمع، ومن مدحها البسته الرياء، ومن ارادها مکتته من العجب، ومن اطمأن (خ ل:
رکن) الیها اولته الغفلة، ومن اعجبه متاعها افته، ومن جمعها وبخل بها ردتها الی مستقرها
وهی النار (۱)۔“

دیلمی نے ارشاد القلوب میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”شب معراج خدائے تعالیٰ نے فرمایا: اے احمد! اگر کوئی بندہ اہل
آسمان وزمین کی نمازوں کے برابر نمازیں پڑھے، ان کے روزوں کے برابر روزے رکھے، ملائکہ کی طرح غذا کو
ترک کر دے، عبادت گزاروں کا لباس پہنے تب بھی میں اس کے دل کے اندر دیکھتا ہوں کہ محبت دنیا کا
کوئی ذرہ یا شہرت کا شوق یا اقتدار کی خواہش یا ریاکاری یا زہنت دنیا کی طلب تو نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں
ہوں تو میری ساتھ نہیں رہ سکتا اور میں اپنی محبت اس کے دل سے نکال باہر کرتا ہوں۔ اس کے دل کو
تاریک کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بھول جائے اور اپنی محبت کی مٹھاس اسے چکھنے نہیں دیتا (۲)۔“ اچھی طرح
واضح ہے کہ دنیا کی محبت خدا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اس سلسلہ میں اس قدر حدیثیں ہیں کہ ان

۱۔ ”دنیا اس جسم کی طرح ہے جس کا سر تکبر، آنکھ لالچ، کان طمع، زبان ریاکاری و خود نمائی، ہاتھ شہوت، پاؤں خود پسندی، دل
غفلت و بے خبری، وجود عدم، اور اس کا نتیجہ زوال ہے۔ پس جو اس سے محبت کرتا ہے اسے تکبر و خود بینی دیتی ہے، جو اسے اچھا
سمجھتا ہے اسے حرص و طمع پیش کرتی ہے اور جو اس کی طلب میں رہتا ہے اسے حرص و طمع میں ڈال دیتی ہے، جو اس کی
تعریف کرتا ہے اسے ریاکاری کا لباس پہناتی ہے، جو اس سے ارادت رکھتا ہے اسے خود پسندی و خود بینی میں گرفتار کرتی ہے، جو
اس پر بھروسہ کرتا ہے اسے غافل کر دیتی ہے، جسے اس کا مال و متاع پسند آجائے اسے فنا کر دیتی ہے اور جو دنیاوی مال
و متاع کو ذخیرہ کرتا ہے اور کجغوسی سے کام لیتا ہے اس کی قرار گاہ (قبر) کی طرف آگ بھیج دیتی ہے۔“ مصباح الشریعة، باب ۳۲
(فی صفۃ الدنیا)۔

۲۔ ارشاد القلوب، ج ۱ ص ۲۰۶۔

صفحات میں ان سب کے لیے گنجائش نہیں ہے۔

جب معلوم ہو گیا کہ دنیا کی محبت ہی تمام مفسد کا منشا و مصدر ہے تو صاحب عقل اور اپنی سعادت سے دلچسپی رکھنے والے انسان کے لیے لازم ہے کہ اس درخت کو اپنے دل (کی زمین) سے اکھاڑ کر پھینک دے۔

اس بیماری کے علاج کا عملی طریقہ یہ ہے کہ محبت دنیا کے برخلاف عمل کرے۔ پس اگر مال و منال سے دلچسپی رکھتا ہے تو ہاتھ کھلا رکھے اور واجب و مستحب صدقات ادا کر کے محبت دنیا کو دل سے نکالے اور صدقات کی ادائیگی کا ایک راز دنیا سے تعلق کو کم کرنا ہے۔ اسی لیے مستحب ہے کہ انسان جس چیز کو دوست رکھتا ہے اور اس سے تعلق خاطر ہو، اس کو صدقہ کر دے۔ چنانچہ کتاب الہی میں ارشاد ہے: "لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون (۱)" اور اگر فقر و تقدم اور ریاست و اقتدار اور بڑا سمجھے جانے کا شوق ہے تو ان کے برخلاف کرے اور نفس امارہ کے دماغ کو خاک میں ملا دے تاکہ اصلح ہو جائے۔

انسان کو جان لینا چاہئے کہ دنیا ایسی ہی ہے کہ جتنا زیادہ اس کے پیچھے پڑو گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں لگے رہو گے، اتنا ہی اس سے زیادہ علاقہ پیدا ہوتا جائے گا اور جب نہ ملے گی تو افسوس بھی روز بروز بڑھتا جائے گا۔ یوں کہنا چاہئے کہ دنیا کی طلب ایسی طلب ہے جس کا حاصل ہونا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان گمان کرتا ہے کہ میں بس فلاں حد تک دنیا کا طالب ہوں اس سے آگے نہیں اور جب تک اس حد تک نہیں پالیتا ہے اس پانے میں لگا رہتا ہے۔ اس راہ میں تکلیفیں جھیلتا ہے اور خود کو تباہیوں میں ڈالتا ہے۔ جیسے ہی دنیا کسی حد تک مل جاتی ہے تو اب اسے عادت پڑ جاتی ہے اور اس کا عشق و علاقہ دوسری چیز سے مربوط ہو جاتا ہے جو اس سے بالاتر ہے اور خود کو اب بالاتر کے حاصل کرنے کے لیے زحمت و مشقت میں ڈالتا ہے اور یہ عشق کہیں رکھنے کا نام نہیں لیتا، بلکہ ہر لمحہ بڑھتا ہی جاتا ہے اور زحمت و مشقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس فطرت و جبلت کو ہرگز قرار نہیں ہے۔ اہل معرفت نے اسی فطرت سے بہت سے معارف کا اثبات کیا ہے، جن کو بیان کرنے کا ان اوراق میں حوصلہ نہیں ہے۔ ان

۱۔ ہرگز تم نیکی (اور اللہ کے احسان) تک نہ پہنچو گے جب تک وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جسے تم دوست رکھتے ہو۔ سورۃ

مطالب کی طرف بعض احادیث میں اشارہ ہوا ہے؛ چنانچہ کافی شریف میں حضرت باقر العلوم (ع) سے روایت کی گئی ہے کہ: ”دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی ہے جس قدر بھی وہ اپنے چاروں طرف (لعاب کے تار) لپیٹتا جاتا ہے اسی قدر اس جال سے چھٹکارا پانے سے دور ہوتا جاتا ہے اور ایک دن اسی غم میں مر جاتا ہے (۱)۔“

حضرت امام جعفر صادق (ع) سے روایت ہے کہ: ”دنیا کی مثال دریا کے پانی کی ہے کہ جتنا زیادہ انسان پیتا ہے اس کی پیاس اور بھڑکتی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہی پانی اسے پیسا مار ڈالتا ہے (۲)۔“

۱۔ اصول کافی، ج ۳، ص ۲۴۲ ”کتاب الایمان والکفر“ باب ذم الدنیا والزہد فیہا“ حدیث ۲۰ اور ”باب حب الدنیا والحرص علیہا“ حدیث ۷۔
 ۲۔ حوالہ سابق، حدیث ۲۴۔

تتمیم

نفس کا رخ دنیا کی طرف سے موڑے رہے

اے طالب حق! اور اے سالک راہ خدا! جب تم نے طائر خیال کو گرفت میں لے لیا اور واہمہ کے شیطان کو زنجیر پہنا دی اور زن و فرزند سمیت دنیا کے تمام احوال کی نعلین اتار دی اور اللہ کے فطری عشق کی چنگاری سے انس پیدا کر لیا اور "انٹی آنسٹ ناراً" (۱) "کہہ دیا اور خود کو سیر کے موانع سے خالی پالیا اور اسباب سفر فراہم کر لیے تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو اور اس مادی اندھیر نے گھر اور دنیا کی تنگ و تاریک گزر گاہ سے ہجرت کر جاؤ۔ زمانے کی زنجیروں اور ہتھکڑیوں پیڑیوں کو توڑ ڈالو اور اس زندان سے خود کو آزاد کر لو اور طائر قدس کو محفل انس کی طرف پرواز دو۔

تورا ز کنگرۂ عرش می زنند صغیر ندانمت کہ در این دام گہ چہ افتادست (۲)
صدائیں عرش سے دیتے ہیں مصغیر تجھے! پتہ نہیں، تجھے اس دام کی پڑی کیوں ہے؟

لسذا اپنے "عزم" کو مستحکم کرو اور قوت ارادی کو مضبوط بناؤ کیونکہ سلوک کی پہلی شرط عزم ہے

۱۔ حضرت موسیٰؑ کی اپنے عمیل سے گفتگو کا ایک حصہ "اذ رای ناراً فقال لاهله اکتوا انی آنست ناراً..." سورۃ طہ / ۱۰ سورۃ

نمل / ۷۱

۲۔ حافظ کا شعر ہے۔

اور عزم کے بغیر راہ طے نہیں ہو سکتی اور کمال تک رسائی ممکن نہیں۔ شیخ بزرگ شاہ آبادی (۱) روحی فداہ عزم کو مغز انسانیت سے تعبیر کرتے تھے، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ تقویٰ اور خواہشات نفسانی سے بچنے، ریاضیات شرعیہ اور عبادات و مناسک الہیہ کے نکات میں سے ایک نکتہ قوت عزم اور ملکی قوتوں کا ملکوت نفس کے زیر اثر مقہور ہو جانا ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل ذکر ہو چکا۔ اب ہم اس مقالہ کو ذات پاک کبریٰ جل جلالہ کی حمد و تسبیح اور سید مصطفیٰ اور نبی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پر تمام کرتے ہیں اور ان ذوات مقدسہ کی روحانیت سے تائید چاہتے ہیں اس سفر روحانی اور معراج ایمانی کے لئے۔

۱۔ مرحوم آیت اللہ میرزا محمد علی اصفہانی شاہ آبادی، فقیہ، اصولی، عارف و فیلسوف عظیم، فرزند مرحوم آیت اللہ میرزا محمد جواد حسین آبادی اصفہانی، ۱۲۹۲ ھ ق میں اصفہان میں پیدا ہوئے۔ اصفہان اور تہران میں مقدمات علمی کے مراحل طے کرنے کے بعد حوزہ ہائے مقدسہ نجف و سامراء تشریف لے گئے اور وہاں کے بزرگ اساتذہ جیسے مرحوم صاحب جواہر، آخوند خراسانی، شریعت اصفہانی کی خدمت میں حاضر ہو کر مستفید ہوئے اور جلد ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آپ نے فقہ، فلسفہ و عرفان میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور ان علوم کی مدرسوں میں مشغول ہوئے اور ان کا حوزہ درس سامراء کے مستحکم ترین حوزات میں شمار ہونے لگا۔ عراق سے والہی کے بعد پہلے تہران میں قیام کیا۔ پھر قم چلے گئے اور سات سال تک قم میں قیام پذیر رہے۔ ان کی قم میں رہائش کے دوران حضرت امام خمینیؑ نے ان کے درس اخلاق و عرفان سے استفادہ کیا۔ امام امتؑ نے اس کتاب اور دوسری کتب و رسائل میں متعدد مواقع پر اپنے استاد عالی قدر کا ذکر نہایت احترام و اجلال کے ساتھ فرمایا ہے اور ان کے افادات کو نقل کیا ہے۔ مرحوم شاہ آبادی نے مختلف علوم و فنون کی مدرسوں اور لائق شاگردوں کی تربیت کے علاوہ مختلف موضوعات پر متعدد تالیفات (علمی میراث کے طور پر) چھوڑی ہیں۔ یہ مرد بزرگ علم و عمل ۱۳۶۹ ھ ق میں ۷۷ سال کی عمر میں تہران میں ملا اعلیٰ سے جا ملے اور حضرت شہزادہ عبدالعظیم حسنی کے جوار میں مقبرہ شیخ ابو الفتوح رازی میں مدفون ہوئے۔

حشرہ للہ مع النبی محمد وآلہ الطاہرین

مقالہ ثانیہ

نماز کے مقدمات اور بعض آداب قلبیہ

اس میں چند مقاصد ہیں

مقصد اول

طہارت

اس میں چند فصلیں ہیں

فصل اول

”طہور“ کا اجمالی بیان

جیسا کہ سابق میں اشارہ کیا جا چکا، نماز کی ظاہری صورت کے علاوہ ایک حقیقت ہے اور اس ظاہر کے علاوہ ایک باطن ہے اور جس طرح صورت نماز کے صوری آداب و شرائط ہیں، اسی طرح باطن کے بھی آداب و شرائط ہیں۔ سالک کو جن کی مراعات کرنا چاہئے۔ چنانچہ طہارت کی ایک صورت اور اس صورت کے مخصوص آداب ہیں، جن کا بیان اس کتاب کے موضوع سے خارج اور فقہائے مذہب جعفری نے، خدا ان کا بول بالا کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، انہیں بیان کیا ہے۔ البتہ آداب باطنی اور طہارت باطنی کو ہم اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں۔

معلوم رہنا چاہئے کہ چونکہ نماز کی حقیقت مقام قرب کی طرف عروج اور مقام حضور حق تک پہنچنا ہے، لہذا اس عظیم مقصد اور بلند ترین منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ طہارتیں لازم ہیں جو ظاہری طہارت کے علاوہ ہیں۔ اس راہ کے کانٹے اور اس عروج کے موانع وہ آلودگیاں ہیں جن میں کسی ایک میں بھی سالک اگر گر پڑ جائے تو اس زینہ پر نہیں چڑھ سکتا اور معراج کی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان آلودگیوں میں سے جو کچھ بھی ہے وہ مانع نماز اور شیطانی نجاست ہے اور جو کچھ سیر میں سالک کے لیے معاون ہے اور آداب حضور میں شامل ہے وہ اس حقیقت کے شرائط ہیں سے ہے۔ سالک الی اللہ کو لازم ہے کہ سب سے پہلے موانع اور آلودگیوں کو دور کرے تاکہ طہارت سے متصف ہو جائے اور

حصولِ طہور، جو عالم نور سے ہے، اس کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ جب تک ظاہری و باطنی آلودگیوں سے تطہیر نہ ہو جائے گی اس وقت تک سالک کو نہ محضر سے فائدہ ہو گا نہ حضور سے۔

آلودگیوں کے مراتب میں سب سے پہلا نفس کے ظاہری آلات اور قوتیں ہیں جو گناہوں اور منعم حقیقی کی نافرمانیوں سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ ابلیس کا ظاہری صوری جال ہے۔ جب تک انسان اس جال میں گرفتار ہے گا اس وقت تک محضر قدرت کے فیض اور قرب الہی کے حصول سے محروم رہے گا۔ کوئی بھی اس گمان میں نہ رہے کہ مملکت انسانیت کی ظاہری تطہیر کے بغیر حقیقت انسانیت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے یا باطن قلب کی تطہیر کر سکتا ہے۔ یہ ایک شیطانی غرور اور ایک بڑا ابلیسی فریب ہے، کیونکہ گناہوں کے ساتھ ہی، جو روحانیت پر مادیت کے غلبہ سے ہوتے ہیں، قلبی آلودگیاں اور تاریکیاں بڑھ جاتی ہیں اور جب تک ظاہری مملکت کو فتح نہ کر لے اس وقت تک باطنی فتوحات، جو بڑا مقصد ہیں، یکسر محروم رہے گا اور سعادت کی کوئی راہ اس کے لیے نہ کھل سکے گی۔

لہذا اس سلوک کے بڑے موانع میں سے ایک مانع گناہ اور آلودگیاں ہیں جو عبرت آمیز توبہ کے پاک و پاکیزہ پانی سے پاک کی جانی چاہئیں۔

یہ بھی معلوم رہنا چاہئے کہ تمام ظاہری و باطنی قوتیں جو خدائے تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، خدا کی امانتیں ہیں، جو تمام آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ تھیں، بلکہ فطرت الہی کے نور سے روشن تھیں اور ابلیس کے تصرف کی ظلمت و کدورت سے دور تھیں اور جب عالم مادی کے ظلمتکدہ میں نازل ہوئیں اور واہمہ کے شیطان کا دست تصرف اور ابلیس کا دست خیانت ان کی طرف بڑھا تو طہارت اصلی اور فطرت اولیٰ سے باہر آ گئیں اور طرح طرح کی شیطانی گندگیوں اور نجاستوں سے آلودہ ہو گئیں۔ اب اگر سالک الٰہی اللہ نے عنایت دلی اللہ کے دامن سے متمسک ہو کے شیطان کے دست تصرف کو دور کر دیا اور مملکت ظاہر کو پاک کر لیا اور الٰہی امانتوں کو دیسا ہی واپس کر دیا جیسی ملی تھیں تو اس نے امانت میں خیانت نہیں کی اور اگر کی ہو تو اللہ ستار العیوب ہے، بخش دے گا۔ ظاہری لحاظ سے آسودہ خاطر ہو جانا چاہئے اور اخلاق فاسدہ کی نجاستوں سے باطن کو خالی کرنے میں لگ جانا چاہئے۔

یہ (اخلاق فاسدہ کی گندگی) آلودگیوں کا دوسرا مرتبہ ہے جس کا فساد بیشتر اور عملج دشوار تر

ہے اور ارباب ریاضت کی نظر میں بہت اہم ہے، کیونکہ جب تک نفس کا باطنی اخلاق فاسد رہے گا اور معنوی آلودگیاں دل کو گھیرے میں لیے رہیں گی تب تک مقام قدس اور خلوت انس میں جانے کی اہلیت نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ اخلاق فاسدہ اور عادات خبیثہ ہی سے نفس کی ظاہری مملکت میں فساد رونما ہوتا ہے اور جب تک سالک بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل نہ کر دے اس وقت تک اعمال شر اور فساد سے محفوظ نہیں رہ سکتے اور اگر توبہ کی توفیق بھی حاصل ہو جائے پھر بھی وہ انتقامت نہیں حاصل ہو سکتی جو اہم امور میں سے ایک ہے۔

لہذا ظاہر کی تطہیر بھی باطن کی تطہیر پر موقوف ہے۔ علاوہ اس کے خود باطنی آلودگیاں سعادت سے محرومی کا سبب اور اخلاقی دوزخ کے پیدا ہونے کا مصدر ہیں جو اہل معرفت کے بیان سے باہر اور اعمال کے دوزخ سے زیادہ گرم ہے۔ اس کی طرف احادیث اہل بیت علیہم السلام میں بہت اشارہ کیا گیا ہے۔

لہذا سالک الی اللہ کے لیے یہ طہارت بھی ضروری ہے۔ اخلاق فاسدہ کی آلودگی کو علم اور عمل صالح کے پاک و پاکیزہ پانی سے لوح نفس سے دور کر لینے کے بعد تطہیر قلب میں مشغول ہونا چاہیے جو (مملکت بدن کا) ام القریٰ ہے اور اس کی صلح پر تمام ممالک کی صلح موقوف ہے اور اس کے فاسد ہونے سے سب فاسد ہو جاتے ہیں۔ عالم دل کی آلودگیاں تمام آلودگیوں کا مبدا و منشا ہیں۔ دل کی آلودگیوں کا مطلب غیر حق سے تعلق اور اپنی ذات اور عالم کی طرف توجہ ہے۔ یہ دو قسم کی محبتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک محبت دنیا سے پیدا ہوتی ہیں جو سب سے بڑی خطا ہے۔ دوسری محبت نفس جو تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ جب اس محبت کا ریشہ سالک کے دل میں باقی ہے تب تک اللہ کی محبت کا کوئی اثر پیدا نہیں ہو گا اور منزل مقصود کی طرف جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے گا اور جب تک اس محبت کا کچھ بھی بچا کھچا حصہ سالک کے دل میں ہے اس وقت تک اس کی سیر اللہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ نفس کی طرف، دنیا کی طرف اور شیطان کی طرف ہے۔ لہذا حقیقی سلوک الی اللہ کا پہلا مرتبہ طہارت محبت نفس اور محبت دنیا سے تطہیر ہے۔ اس لیے کہ اس تطہیر سے پہلے سلوک اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا اور بڑی آسانی کہہ دیا جاتا ہے ”سلوک“ اور ”سالک“!

اس منزل کے بعد وہ مٹر لیں ہیں جن کے بعد ”عطار“ کے عشق کے ”سات شہروں“ کا ایک نمونہ حاصل ہوتا ہے اور اس قائل سالک نے ایک خم میں ایک ہی کوچہ کو دیکھا ہے اور ایک ہم ہیں جو ابھی شہر پناہ کی دیواروں اور دبیز پڑوں کے بیچے ہی پڑے ہوئے ہیں اور ان شہروں اور شہریاروں صرف اشعار کا حصہ سمجھتے ہیں۔

مجھے شیخ ”عطار“ یا ”میثم تمار“ سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں اصل مقامات کا انکار بھی نہیں کر سکتا اور جسے یہ مقامات حاصل ہیں اس کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور اس محبت میں کامیابی و خوشحالی کی امید بھی رکھتا ہوں۔ تم جو چاہتے ہو چاہو اور جس کے ساتھ ہونا ہے ہو جاؤ۔

مدعی خواست کہ آید بہ تماشاگہ دوست دست غیب آمد و بر سینہ نامحرم زد (۱)

سوئے تماشاگہ یار بڑھ رہا تھا حریف

کہ دست غیب پڑا اجنبی کے سینہ پر

لیکن بنائے عرفانی کے ساتھ اخوت ایمانی اور محبت روحانی میں خیانت روا نہیں رکھتا اور نصیحت سے باز نہیں آسکتا جو مؤمنین کے ایک دوسرے پر حقوق میں سے ایک حق ہے۔

معنوی آلودگیوں میں سے ایک آلودگی ”جہل مرکب“ ہے جو سات سمندرؤں میں غوطہ دینے سے بھی پاک نہیں ہوتی، انبیائے کرام علیہم السلام بھی اس کو پاک کرنے سے عاجز آگئے۔ جہل مرکب وہ مصدر ہے جس سے اہل اللہ اور اہل معرفت کے مقامات کے انکار کی پیچیدہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور اصحاب قلوب کے بارے میں بدگمانی جنم لیتی ہے اور جب تک انسان اس گندگی سے آلودہ ہے تب تک ایک قدم بھی معارف کی طرف نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کدورت نور فطرت کو جو چراغ ہدایت ہے، خاموش کر دیتی ہے اور آتش عشق کو جو مقامات کی طرف عروج کا براق ہے، بجھا دیتی ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے مادیات کی زمین پر چھوڑ دیتی ہے۔

لہذا انسان پر لازم ہے کہ انبیاء و اولیائے کاملین صلوٰۃ اللہ علیہم کے احوال کے بارے میں تفکر

۱۔ حافظ کا شعر ہے۔ مطبوعہ نمونوں میں ”تماشاگہ راز“ ہے۔

”طہور“ کا اجمالی بیان — ۹۳

اور ان مقامات کے بارے میں تذکر کر کے باطن قلب سے ان گندگیوں کو دھو ڈالے اور جس حد پر پہنچا ہے اس پر قناعت نہ کرے، کیونکہ کسی بھی جد پر ٹھہر جانا اور معارف پر قناعت کر لینا ابلیس اور نفس امارہ کی حقیقت پوشی ہے ”نعوذ باللہ منہما“۔

اور چونکہ یہ رسالہ عوام کے ذوق کے موافق لکھا جا رہا ہے لہذا اولیاء کی تطہیرات ثلاثہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔

فصل دوم

مراتب طور کی طرف کچھ اشارہ

معلوم رہے کہ انسان جب تک عالم طبیعت اور مادہ ہولانی کی منزل میں ہے، لشکر الہی اور لشکر ابلیسی کے تصرف میں ہے۔ لشکر الہی لشکر رحمت و سلامت و سعادت و نور و طہارت و کمال ہے اور لشکر ابلیسی اسی کے مقابل و مخالف ہے اور چونکہ جہات ربوبیت جہات ابلیسیت پر غلبہ رکھتی ہیں اس لیے بد و فطرت میں انسان کو قدرت کی طرف سے نورانیت، سلامتی اور سعادت ملی ہے۔ جیسا کہ احادیث شریفہ میں صراحتاً اور کتاب شریف میں اشارۃ بیان کر دیا گیا ہے (۱) اور جب تک انسان اس عالم میں ہے اپنے اختیار کے قدموں سے خود کو ربوبیت اور ابلیسیت دونوں میں سے کسی ایک کے تصرف میں دے سکتا ہے تو اگر اول فطرت سے آخر تک ابلیس اس پر تصرف ہی نہ کر سکے تو ایسا انسان "الہی لاہوتی" ہوتا ہے جو سرے پا تک نور و سعادت و طہارت ہے۔ اس کا قلب نور حق ہوتا ہے جو حق کے علاوہ کسی طرف توجہ نہیں کرتا اور اس کی ظاہری و باطنی قوتیں پاک اور نورانی ہوتی ہیں جن میں حق کے سوا کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ ابلیس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اور ابلیس کے لشکر کو کبھی اس

۱۔ ان میں ایک یہ آیت شریفہ ہے "فاقم وجہک للدين حنیفاً فطرة الله التي فطر الناس علیہا..." سورہ روم ۳۰/۱۔ اور بحار الانوار کی روایات کی طرف رجوع کیا جائے، ج ۳ ص ۲۷۶، ج ۲۳ ص ۱۳۰، والتوحید، ص ۳۲۸ باب ۵۳۔

پر کسی قسم کا تصرف حاصل نہیں ہو سکتا اور وہ ایک شریف و کریم موجود کی طرح طاہر مطلق اور نور خالص ہوتا ہے اور اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں (۱)۔ وہی اصلی طور پر فتح مطلق کا مالک اور عصمت کبریٰ کا حامل ہے اور دوسرے معصومین بھی اسی کی ذات مقدس کے اتباع کی وجہ سے انہیں مقامات کے حامل ہیں۔ آنحضرت (س) مقام خاتمیت کے حامل ہیں جو کمال علی الاطلاق ہے اور چونکہ اوصیاء انہیں کی طینت کی پیدا ہوئے ہیں اور انہیں کی فطرت سے متصل ہیں، لہذا انہیں کے اتباع میں وہ بھی صاحبان عصمت مطلقہ ہیں اور انہیں رسول (س) کی تبعیت کاملہ حاصل ہے، لیکن انبیاء و اولیاء میں بعض معصومین (ع) عصمت مطلقہ کے حامل نہیں ہیں اور شیطان کے تصرفات سے خالی نہیں ہوتے۔ چنانچہ آدمؑ کا شجرہ ممنوعہ کی طرف متوجہ ہونا اس شیطان اکبر کے تصرفات میں سے ایک تصرف ہے جو شیطانوں کا شیطان ہے۔ حالانکہ وہ درخت اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا درخت تھا مگر اس کے باوجود "کثرت اسمائی" کا حامل ہے جو آدمیت کاملہ کے مقام کے منافی ہے۔ یہ شجرہ ممنوعہ کے معافی میں سے ایک معنی یا اس کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔

اور اگر نور فطرت صوری و معنوی میل اور گرد و غبار سے آلودہ ہو گیا تو جس قدر آلودگی ہوگی اسی کے بقدر تقرب کی بساط اور انس کی حاضری سے دور اور مجبور ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر یہ آلودگی بڑھتی چلی گئی تو اس حد تک پہنچ جائے گی کہ نور فطرت بالکل ہی خاموش ہو جائے اور مملکت بالکل ہی مملکت شیطانی بن جائے اور ظاہر و باطن، سر و عین سب شیطان کے تصرف و اختیار میں چلا جائے، اس وقت شیطان ہی اس کا دل ہوگا اور شیطان ہی اس کے کان اور آنکھیں اور وہی اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا تمام اعضاء شیطانی ہو جائیں گے اور اگر کوئی شخص خدا نہ کرے۔ اس مقام تک پہنچ گیا تو وہ شقی مطلق ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بد بختی اس کی تقدیر بن جائے گی اور سعادت کا رخ اسے کبھی نظر نہ آ سکے گا۔ انتہائے سعادت اور انتہائے شقاوت کے درمیان میں بہت سے مقامات اور مراتب ہیں جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور جو شخص بھی نبوت کے افق سے قریب ہو جائے وہ اصحاب یمن

۱۔ آیہ شریفہ "لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر" کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ فتح ۲ / ۲۔

میں سے ہے اور جو ابلیسیت کے افق سے نزدیک ہو جائے وہ اصحاب یسار میں شمار ہوگا۔
 معلوم رہے کہ فطرت میں آلودگی پیدا ہو جائے تو اس کو صاف و پاک کرنا ممکن ہے اور جب تک انسان اس دنیا میں ہے اس وقت تک شیطان کے تصرف سے نکلنا اختیاری اور آسان ہے اور ملائکہ اللہ کے گروہ میں شامل ہونا جو اللہ کے لشکر رحمانی ہیں، میسر ہو سکتا ہے اور حقیقت جہاد نفس، جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اعدائے دین کے مقابل جہاد کرنے سے افضل و بہتر ہے اور وہی ”جہاد اکبر“ ہے (۱) دراصل لشکر ابلیس کے تصرف سے نکلنا اور لشکر خدا کے تصرف میں داخل ہونا ہے۔

لہذا طہارت کا پہلا مرتبہ سنن الہیہ کو عمل میں لانا اور احکام حق کو بجالانا ہے۔

دوسرا مرتبہ اخلاقی فضائل اور اعلیٰ شمائل سے آراستہ ہونا ہے۔

تیسرا مرتبہ قلبی طہارت ہے جس کا مطلب ہے ”قلب کو حق کے سپرد کر دینا“ اس سپردگی اور تسلیم کے بعد ہی قلب نورانی ہو جاتا ہے بلکہ خود عالم نور درجات نور الہی کا ایک جزء بن جاتا ہے اور قلب کی نورانیت قلب سے آگے بڑھ کر تمام دوسرے اعضاء و جوارح اور باطنی قوتوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ تمام مملکت نور بلکہ ”نور علیٰ نور“ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ طہارت اس منزل تک پہنچ جاتی ہے کہ قلب ”الہی لاہوتی“ ہو جاتا ہے اور لاہوت کی تجلی ظاہر و باطن کے تمام مراتب میں پھیل جاتی ہے۔ تب عبودیت کلی طور پر فانی اور مختفی ہو جاتی ہے اور ربوبیت ظاہر و ہویدا ہوتی ہے۔ اس عالم میں قلب سالک کو ایک طمانینت اور ایک انس حاصل ہوتا ہے اور سارا عالم اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ الہی جذب و کشش کا وہ حامل ہو جاتا ہے۔ خطائیں اور لغزشیں اس کی نظر میں مغفور اور تجلیات محبت کے سایہ میں مستور ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے ولایت کے ظہور کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ وہ محضر انس میں باریاب ہونے کی لیاقت پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی منزلیں ہیں جن کا ذکر ان اوراق کی گنجائش سے مناسب نہیں رکھتا۔

فصل سوم

طہارت کی غرض سے پانی کی طرف متوجہ ہوتے وقت سالک کیلئے قلبی آداب

اس سلسلہ میں ہم مصباح الشریعہ سے ایک حدیث نقل کر کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے شفاف دلوں کو اس سے نورانیت حاصل ہو۔

فی مصباح الشریعة، قال الصادق علیہ السلام: "اذا اردت الطهارة والوضوء، فتقدم الى الماء تقدمك الى رحمة الله، فان الله تعالى قد جعل الماء مفتاح قربته ودليلاً الى بساط خدمته. وكما ان رحمة الله تطهر ذنوب العباد، كذلك النجاسات الظاهرة يطهرها الماء لا غير. قال الله تعالى: "هو الذي ارسل الرياح بشاراً بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماءً طهوراً" وقال الله تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيء حي، افلا يؤمنون" فكما احيا به كل شيء من نعم الدنيا، كذلك برحمته وفضله جعل حيوة القلوب الطاعات، وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهره وبركته ولطيف امتزاجه بكل شيء واستعمله في تطهير الاعضاء التي امرك الله بتطهيرها (دخل: وتعبدك باداءها) وآت بادابها في فرائضه وسننه؛ فان تحت كل واحدة منها فوائد كثيرة. فاذا استعملتها بالحرمة، انفجرت لك عيون فوائده عن قريب.

ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالاشياء: يؤدى كل شئ حقه ولا يتغير عن معناه، معتبراً لقول رسول الله صلى الله وآله وسلم مثل المؤمن المخلص (خل: الخاص) كمثل الماء. ولتكن صفوتك مع الله تعالى في جميع طاعتك كصفوة الماء حين انزله من السماء، وسماه طهوراً. وطهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء (۱)۔

اس حدیث شریف میں لطیف و باریک رموز اور حقائق و اشارات ہیں، جن سے اہل معرفت کے قلوب زندہ ہوتے ہیں اور اصحاب قلوب کی شفاف روحوں کو حیات تازہ ملتی ہے۔ فرماتے ہیں:

جب تم طہارت اور وضو کا ارادہ کرو تو پانی کی طرف اس طرح متوجہ ہو جیسے رحمت حق کی طرف متوجہ ہوتے ہو، کیونکہ اللہ نے پانی کو اپنے تقرب، مناجات اور اپنی بارگاہ میں راہنمائی کی کنجی قرار دیا ہے اور جس طرح رحمت خدا گناہوں کو دور کر دیتی ہے اسی طرح پانی صرف ظاہری نجاستوں کو پاک کر دیتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وہی ہے جس نے ہواؤں کو رحمت کے آنے کی بشارت دینے کے لیے بھیجا اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ برسایا (۲)“ اور خدائے تعالیٰ نے فرمایا: ”اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا (۳)“۔

اس حدیث میں پانی کی رحمت سے تشبیہ، بلکہ تاویل کی گئی ہے۔ اس کے نکات میں ایک نکتہ یہ ہے کہ پانی رحمت حق کے عظیم مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ جسے عالم مادیات میں نازل کیا ہے اور اسے موجودات کے لیے سرمایہ زندگی قرار دیا ہے، بلکہ اہل معرفت اللہ کی ”اس رحمت واسعہ کو ”آب“ سے تعبیر کرتے ہیں جو حضرت اسماء و صفات کے رفیع الدرجات آسمان سے نازل ہوتا ہے اور تعینات اعیان کی زمینیں اس سے زندہ ہوتی ہیں“ اور چونکہ اللہ کی رحمت واسعہ کا جلوہ دنیا کے دیگر موجودات کی بہ نسبت آب ملکی ظاہری میں زیادہ ہے، لہذا اللہ نے اسے ظاہری میل کچیل سے تطہیر کا ذریعہ بنایا اور اپنے تقرب و مناجات کے دروازہ کی کنجی قرار دیا اور اپنی بارگاہ میں باریابی کیلئے

۱۔ مصباح الشریعہ، ”الباب العاشر“ فی الطہارۃ۔

۲۔ سورۃ فرقان / ۴۸۔

۳۔ سورۃ انبیاء / ۳۰۔

رہنا مقرر فرمایا جو اس کی باطنی رحمتوں کا باب الابواب ہے، بلکہ آبِ رحمت حق ہر عالم وجود میں اور غیب و شہود کے ہر منظرستان میں نازل و ظاہر ہوتا ہے (اور ہر عالم کے موافق و مناسب کتاب) بندگانِ خدا کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ اور آسمانِ احدیت سے نازل ہونے والے آبِ رحمت سے وہ گناہ دھلتے ہیں جو تعینات اعیان کی غیبت سے پیدا ہوتے ہیں اور آسمانِ واحدیت کے پانی سے ان گناہوں کی تطہیر ہوتی ہے جو خارجی آمادگی اور مستعدی نہ ہونے سے وجود میں آتے ہیں اور یہ تطہیر وجود کے مراتب میں سے ہر مرتبہ پر اس مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے۔

انسان کی خلقت کے مراتب میں بھی آبِ رحمت طرح طرح سے ظہور کرتا ہے۔ چنانچہ جو آبِ رحمت حضرت ذات سے تعینات، جمعہ برزخیت پر برستا ہے اس سے وجود کے اندرونی گناہ دور ہوتے ہیں۔ ”وجودکِ ذنب لایقاس بہ ذنب“ (۱) اور جو آبِ رحمت اسماء و صفات اور تجلی فعلی سے نازل ہوتا ہے اس سے رویت صفت و فعل کی تطہیر ہوتی ہے اور حکمِ عدل کے آسمان سے آسمان سے جو پانی برستا ہے اس سے باطنی خلقی میل صاف ہوتا ہے اور غفاریت کے آسمان سے جو پانی آتا ہے اس سے بندوں کے گناہ دھل جاتے ہیں اور آسمانِ ملکوت سے جو بارش رحمت ہوتی ہے اس سے صوری غلاظتیں صاف ہوتی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے پانی کو کلیدِ تقرب اور رہنمائے بارگاہِ رحمت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف ایک اور حکم دیتی ہے اور اہل سلوک و مراقبہ کے لیے ایک اور راہ کھولتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اور پانی کی شفافیت اس کی نرمی و نزاکت اور پاکیزگی و برکت اور ہر چیز کے ساتھ گھل مل جانے پر غور کرتے جاؤ اور اسے ان اعضاء کی طہارت میں استعمال کرو جن کی طہارت کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے اور واجبات و مسنونات و ضوابط ان کے آداب (طہارت) بجا لاؤ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی تہ میں کثیر فائدے پوشیدہ ہیں۔ جب تم احترام کے ساتھ انہیں بجا لاؤ گے تو جلد ہی ان کے فوائد کے پیشے تمہارے لیے پھوٹ نکلیں گے۔

۱۔ ”تیرا وجود ایک ایسا گناہ ہے جس کے سامنے کسی گناہ کا قیاس نہیں ہو سکتا“

اس حدیث میں قاعدہ کلیہ کے طور پر طہارت کے مراتب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور طہارت کے چار مرتبے بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مرتبہ حدیث کے ہمارے نفل کردہ حصہ میں بیان ہوا ہے اور وہ ہے تطہیر اعضاء۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ اہل سلوک اور اہل مراقبہ کو محض صورتوں اور ظواہر پر ٹھہرے نہ رہنا چاہئے بلکہ ظاہر کو باطن کا آئینہ بنالینا چاہئے اور صورتوں سے حقیقتوں کو کشف کرتے رہنا چاہئے۔ صرف ظاہری تطہیر پر قناعت نہ کرنا چاہئے، کیونکہ یہ ایک دام ابلیس ہے۔ لہذا صفائے آب کے ذریعہ اعضاء کے تصفیہ سے فارغ ہونے کے بعد انہیں اعضاء کو فرائض و سنن الہیہ کی ادائیگی سے صاف کریں اور ان میں صفا پیدا کریں اور ان عبادات کی شفافیت سے اعضا کو شفاف بنائیں اور عصیان کی کثافت سے باہر آئیں اور طہور کو تمام اعضاء میں سرایت کر دیں اور اشیاء میں پانی کے گھل مل جانے کی لطافت سے ادراک کریں کہ الہی ملکوتی قوتیں عالم مادی میں کیسے گھل مل جاتی ہیں، لیکن مادی آلودگیوں کو ان پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ جب اعضاء سنن و فرائض الہیہ اور ان کے آداب سے آراستہ ہو جائیں تو رفتہ رفتہ باطنی فوائد ظاہر ہونے لگیں گے اور اسرار الہیہ کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے اور اسرار عبادت و طہارت کی ایک جھلک اس کو نظر آئے گی۔ طہارت کے پہلے مرتبہ اور اس کا دستور بتانے کے بعد امامؑ نے دوسرا مرتبہ اور دوسرا دستور بتایا۔

فرماتے ہیں: اس کے بعد خلق خدا کے ساتھ اس طرح میل جول رکھو جیسے پانی چیزوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے کہ ہر چیز کا حق اسے دیتا ہے مگر اپنی معنویت کو نہیں بدلتا اور قول رسول خدا صلی علیہ وآلہ وسلم پر غور کرو۔ آپ (ص) نے فرمایا ہے: ”مؤمن خالص (خ ل: خاص) کی مثال پانی کی مثال ہے۔“

پہلا دستور کا تعلق انسان سالک کے اپنے اعضاء اور داخلی قوتوں کے ساتھ معاملہ سے ہے اور دوسرا دستور جو حدیث شریف کے اس فقرہ میں ہے، انسان کے خلق خدا کے ساتھ معاملہ سے ہے۔ یہ ایک ایسا جامع دستور ہے جس میں خلق خدا کے ساتھ سالک کے لیے زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا ہے جس کے ضمن میں خلوت کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے اور وہ یوں ہے کہ سالک الی اللہ

عین اس حال میں جب لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے ہوئے میل جول رکھے ہوئے ہے اور مخلوق کے حقوق ادا کر رہا ہے اور ہر شخص کے ساتھ اس کے مناسب حال معاملہ کر رہا ہے، حقوق الہیہ کی محافظت کرے اور اپنی معنویت کو جو عبودیت اور حق کی طرف توجہ سے عبارت ہے، ہاتھ سے نہ جانے دے اور عین اس حال میں، جب کثرت میں ڈوبا ہوا ہے، خلوت میں ہو اور اس کا دل جو منزلگاہ محبوب ہے، اغیار سے خالی اور نقش و نگار سے پاک ہو۔ اس کے بعد امامؑ نے تیسرا دستور بیان فرمایا اور وہ ”خدائے تعالیٰ کے ساتھ سالک کے معاملہ کی کیفیت ہے“۔

فرماتے ہیں: خدائے تعالیٰ کے ساتھ تمام اطاعات میں تمہیں اسی طرح صاف ہونا چاہئے جیسے پانی صاف ہوتا ہے جب خدا اے آسمان سے نازل کرتا ہے اور اس کا نام ”طہور“ رکھا ہے۔
یعنی سالک الی اللہ کو مادیت کے تصرف سے خالص ہونا چاہئے اور کدورت و ظلمت کو اس کے دل میں راہ نہ پانا چاہئے اور اس کی عبادات کو ظاہری و باطنی ہر قسم کے شرک سے پاک ہونا چاہئے اور بالکل اسی طرح جیسے پانی آسمان سے برستے وقت پاک ہوتا ہے؛ اور کسی طرح کی کثافت کے تصرف کا ہاتھ اس کو چھو نہیں سکا ہے۔ قلب سالک کو جو غیب ملکوت کی بلندیوں سے پاک و پاکیزہ اتارا گیا ہے، شیطان اور مادیت کے تصرف میں آکے گندگیوں سے آلودہ نہ ہونے دے۔ اس دستور کے بعد امامؑ نے چوتھا اور آخری دستور اہل ریاضت و سلوک کے لیے بیان فرمایا۔
فرماتے ہیں: آب تقویٰ و یقین سے اپنے دل کو بھی پاک کرتے جاؤ جس وقت تم اپنے اعضاء کو پانی سے پاک و پاکیزہ کر رہے ہو۔

اس میں اہل معرفت کے دو بلند مقامات کی طرف اشارہ ہے:

ایک تقویٰ، جس کا کمال ترک غیر حق ہے۔

دوسرا یقین، جس کا کمال حضور محبوب کا مشاہدہ ہے۔

www.ziaraat.com

فصل چہارم

طہور

”طہور“ یا تو ”پانی“ ہوتا ہے اور وہی اس باب میں اصل ہے اور یا ”زمین“ ہے۔ معلوم رہے کہ انسان سالک کے لیے مقصد اعلیٰ اور مقام قرب ربوبیت تک پہنچنے کے لیے کئی طور پر دو طریقے ہیں۔ ان دو میں سے ایک، جو مقام اولیت واصلت رکھتا ہے، سیر الی اللہ ہے، مقام رحمت مطلقہ کی طرف توجہ کے ساتھ اور خصوصاً رحمت رحیمیہ کی طرف جو ایسی رحمت ہے جو ہر موجود کو اس کے لائق و مناسب مقام تک پہنچاتی ہے۔ رحمت رحیمیہ کے شعبوں ہی میں سے ایک شعبہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی بعثت ہے جو راہنمایان مثل اور پیچھے رہ جانے والوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، بلکہ اہل معرفت اور اصحاب قلوب کی نظر میں رحمت الہیہ ہی دار تحقیق صورت ہے اور مخلوقات ہمیشہ رحمت حق کے دریاؤں میں مستغرق رہتے ہیں۔ مگر اس سے فیض حاصل نہیں کرتے۔ خدا کی یہ عظیم کتاب، جو عالم غیب اور قرب ربوبیت سے نازل ہوئی ہے اور ہم مجبوروں اور محروموں کے استفادہ اور ہم زندان مادیات کے اسیروں کی رہائی اور تمناؤں اور خواہشات نفس کی تیج در تیج زنجیروں میں جکڑے ہوؤں کی نجات کے لیے لفظ و کلام کی شکل میں آئی ہے، رحمت الہی کے عظیم ترین مظاہر میں سے ہے جس سے ہم اندے بہروں نے کسی طرح سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ آخری رسول اور ولی مطلق جس نے ربوبیت کی بارگاہ قدس سے اور الوہیت کی محفل قرب و انس سے اس

غربت و وحشت میں قدم رنجہ فرمایا اور ابو جہلوں بلکہ ان سے بھی بدتر لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ان کے پاس آنے جانے کی مصیبت میں گرفتار رہا اور اس کا نالہ " لیغان علی قلبی (۱) " اہل معرفت و ولایت کے دلوں کو تڑپاتا رہا اور تڑپا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت و اسعہ اور کرامت مطلقہ ہے جس کی اس خرابہ عالم میں تشریف آوری عالم اسفل و ادنیٰ کے باشندوں پر رحمت کے لیے اور ان کو اس دار غربت و وحشت سے نکالنے کے لیے تھی۔ جیسے طوقدار کبوتر اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے خود کو دام بلا میں گرفتار کر دیتا ہے (۲)۔

سائل الی اللہ کو چاہئے کہ آب رحمت سے تطہیر کو اللہ کی نازل کردہ رحمت سے استفادہ کی صورت سمجھے اور جب تک اس کو رحمت سے استفادہ میسر ہے، اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن جب کسی ذاتی کوتاہی و خطا یا معذوری و مجبوری کی بنا پر (تقصیر یا قصور) استفادہ سے محروم ہو جائے اور آپ رحمت مفقود ہو جائے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنی ذلت و مسکنت اور فقر و فاقہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب ذلت عبودیت کو اپنا نصب العین بنالے گا اور اپنے مضطر و فقیر ہونے اور ممکن بالذات ہونے کی طرف ہو جائے گا اور تکبر و غرور اور خود خواہی سے باہر آجائے گا تو رحمت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا اور مادی زمین اس کے لیے رحمت کی صاف و شفاف زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور "تراب احد الطہورین (۳)" ہو جائے گی اور رحمت و لطف حق کا نزول اس پر ہوگا۔ یہ فکر، یعنی اپنی ذلت کا احساس، جس قدر انسان میں قوی ہوتا جائے گا اسی قدر اس پر زیادہ درود رحمت ہوگا اور اگر صرف اپنے قدم پر اعتماد کرتے ہوئے اور اپنے عمل پر انحصار رکھتے ہوئے یہ راہ طے کرنا چاہی تو ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ ممکن ہے اس کو دستگیری حاصل نہ ہو سکے۔ جیسے کوئی بچہ جب خود اپنی

۱۔ حلیہ نمبر ۲ ص ۶۹۔

۲۔ کلیہ و دمنہ، باب المائدہ المطوقہ۔

۳۔ اس روایت کی طرف اشارہ ہے جو مرحوم آخوند خراسانی (قدس سرہ) نے کفایۃ الاصول، ج ۱ ص ۱۳۰ پر یوں تحریر فرمائی ہے: "قوله عليه السلام: 'التراب احد الطہورین یکفیک عشر سنین' (خاک دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے اور تمہارے لیے دس سال کے واسطے کافی ہے)۔"

ہمت و جسارت سے چلتا ہے اور اپنے قدموں پر نازاں اور اپنی قوت پر منور ہو جاتا ہے تو باپ کی عنایت و توجہ اس کی طرف نہیں رہتی اور باپ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب اپنی مجبور اور عاجزی کو اپنے باپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے اوپر اعتماد اور اپنی قوت پر انحصار کرنے سے یکسر الگ ہو جاتا ہے تو باپ کی عنایت و توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے اور وہ اس کی دستگیری کرتا ہے، بلکہ (فرط محبت سے) اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور اپنے قدموں سے اس کی راہ طے کر دیتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ سالک اپنے پائے سلوک کو شکستہ کر دے اور اپنے اور اپنی ریاضت و عمل پر اعتماد کرنے سے بالکل بری الذمہ ہو جائے اور اپنی خودی اور خودی کی قدرت و قوت سے فانی ہو جائے اور اپنی فنا اور اپنے اضطراب کو ہمیشہ نظر میں رکھے تاکہ عنایت حق کا مستحق ہو جائے اور سو سال کی راہ جذبہ ربوبیت کے ایک ہی رات میں طے کر لے اور اس کی زبان باطن اور زبان حال عجز و انکسار کے ساتھ محضر ربوبیت میں عرض کرے "امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء (۱)۔"

۱۔ "وہ کون ہے کہ پریں حال جب اس کو پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے" نمل / ۴۲۔

فصل پنجم

وضو کے کچھ باطنی و قلبی آداب

من ذلک ما ورد عن الرضا عليه السلام: ”انما امر بالوضوء ليكون العبد طاهراً اذا قام بين يدي الجبار وعند مناجاته اياه، مطيعاً له فيما امره، نقيّاً من الادناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار۔
وانما وجب على الوجه واليدين والراس والرجلين لان العبد اذا قام بين يدي الجبار، فانما ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك انه بوجهه يسجد ويخضع، ويده يسال ويرغب ويرهب ويتبتل، وبراسه يستقبله في ركوعه وسجوده وبرجليه يقوم ويقعد... (۱)۔

فرماتے ہیں: وضو کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ بندہ خدائے جبار کے سامنے اور حق سے مناجات کے وقت پاک و صاف ہو کر کھڑا ہو اور اس لیے کہ اس کے احکام کی پابندی کرے اور نجاستوں اور کثافتوں سے پاک رہے۔ اس میں اور بھی فائدے ہیں جیسے کسالت و سستی کا دور ہونا، نیند کا خمار اتر جانا، خدائے جبار کے سامنے حاضری کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا۔

یہاں تک وضو کا اصل رمز اور نکتہ بیان کیا گیا ہے اور اہل معرفت اور اصحاب سلوک کو متنبہ

کیا گیا کہ محضر حق جل جلالہ میں حاضری اور قاضی المجاہد کی بارگاہ میں مناجات کے کچھ آداب ہیں جو پیش نظر رہنا چاہئیں، یہاں تک کہ صوری پلیدی کیوں اور ظاہری کثافتوں اور چشم ظاہر کی کسالت کے ساتھ بھی اس بارگاہ میں نہیں جانا چاہئے چہ جائیکہ ایسی حالت میں جانا جب دل کثافتوں کی کان بنا ہوا ہے اور قلب، معنوی آلودگیوں میں مبتلا ہو جو تمام آلودگیوں کی اصل و بنیاد ہے۔ حالانکہ روایت میں ہے کہ ”خدائے تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے (۱)“ اور جس چیز کی طرف حق تعالیٰ نظر کرتا ہے اور جو کچھ تخلیق کی دنیاؤں میں کبریائے عظمت و جلال کی توجہ کے لائق ہے، وہ دل ہے۔ دوسرے اعضاء و جوارح کو اس نظر و توجہ میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود صوری طہارت اور ظاہری پاکیزگی کو بھی فرو گذاشت نہیں کیا گیا ہے۔ صورت طہارت کو صرف صورت انسان کے لیے قرار دے لیا گیا ہے اور باطن کو باطن کے لیے اور اس حدیث شریف میں تزکیہ نفس کو وضو کے فوائد میں قرار دیے جانے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر کے علاوہ وضو کا ایک باطن بھی ہے جس سے انسان کے باطن کا تزکیہ ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن اور شہادت و غیب ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ نیز یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ظاہری طہارت اور صوری وضو ایک عبادت اور اللہ کی اطاعت ہے۔ لہذا ظاہری طہارت باطنی طہارت کا موجب ہوتی ہے اور صوری طہارت سے قلبی تزکیہ پیدا ہوتا ہے۔

الغرض سالک الی اللہ کو وضو کرتے وقت اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہئے کہ وہ حضرت کبریا کی بارگاہ مقدس کی طرف رخ کرنے جا رہا ہے اور دل کے ان احوال کے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں اس محضر مقدس میں جانے کی لیاقت نہیں رکھتا، بلکہ شاید عزت ربوبیت کے محضر میں جانے سے روک دیا جائے۔ لہذا ہمت و حوصلہ کے ساتھ طہارت ظاہری کو باطن میں نفوذ دے اور اپنے دل کو جو مورد نظر حق بلکہ منزل گاہ حضرت قدس ہے، غیر حق سے پاک کرے اور خود اور خودی کی فرعونیت کو جو آلودگیوں کی اصلی جڑ ہے بالکل اکھاڑ بھینکے تاکہ مقام مقدس کے لائق ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام وضو میں بعض اعضا کی تخصیص کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔

وضو کے کچھ باطنی و قلبی آداب — ۱۱۱

وضو صرف چہرے، دونوں ہاتھوں، سر اور دونوں پیروں پر اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ بندہ جس وقت بارگاہ حضرت جبار میں کھڑا ہوتا ہے تو یہی اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ چہرے سے سجدہ کرتا ہے اور خضوع کا اظہار کرتا ہے۔ ہاتھوں سے سوال و رغبت اور خوف ظاہر کرتا ہے اور سب سے الگ ہو کے حق کی طرف توجہ کا اظہار کرتا ہے۔ سر سے رکوع و سجد میں حق کے سامنے پیش ہوتا ہے اور پیروں سے اٹھتا بیٹھتا ہے اور قعود و قیام کرتا ہے۔

امام علیہ السلام کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اعضاء بندگی حق میں دخل رکھتے ہیں اور بندگی انہیں اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ان کی تطہیر لازم کی گئی ہے۔ اس کے بعد امام نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے جو ان اعضاء سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان افراد کے لیے عبرت اور استفادہ کی راہیں کھولی ہیں جو اہل ہیں اور اہل معرفت کو ان کے اسرار سے آگاہ فرمایا ہے کہ جس چیز سے محض حق میں بندگی کا ظہور ہوتا ہے اسے پاک و پاکیزہ ہونا چاہئے اور ظاہری اعضاء و جوارح جو ان معنویات کا ایک نامکمل حصہ ہیں، طہارت کے بغیر اس مقام کے لائق نہیں ہیں، رہا خضوع تو حقیقی طور پر توجہ کے صفات میں شامل نہیں اور سوال اور رغبت و خوف اور تمہل (اتصال) و استقبال میں سے کوئی اعضاءِ حسیہ کے احوال میں شامل نہیں ہے۔ البتہ چونکہ اعضاءِ حسیہ ان کے مظاہر ہیں اس لیے ان کی تطہیر ضروری ہوئی۔ لہذا قلب کی تطہیر جو عبودیت کا حقیقی محل اور ان معنویات کا اصلی مرکز ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور قلب کی تطہیر کے بغیر اگر ساتوں سمندروں میں بھی اعضاءِ صوریہ کو غوطہ دیا جائے تب بھی پاک نہ ہوں گے، بلکہ شیطان ان پر تصرف حاصل کر لے گا اور انسان درگاہ عزت سے نکال دیا جائے گا۔

وصل:

ومن ذلک ما عن العلل باسناده قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وآله فسالوه عن مسائل، وكان فيما سالوه : اخبرنا يا محمد (صلى الله عليه وآله) لای علة تو ضا هذه الجوارح الاربع وهی انظف المواضع فی الجسد ؟ فقال النبی (صلى الله عليه وآله) : لما وسوس الشیطان الى آدم (عليه السلام) ودنا من

الشجرة فنظر اليها، فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى اليها، وهي اول قدم مشيت الى الخطيئة، ثم تناول يده منها ما عليها واكل، فطائر الحلي والحلل عن جسده فوضع آدم يده على ام راسه وبكى.

فلما تاب الله عليه، فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الاربع، فامر بغسل الوجه لما نظر الى الشجرة، وامر بغسل اليدين الى المرفقين لما تناول بهما، وامر بمسح الراس لما وضع يده على ام راسه، وامره بمسح القدمين لما مشى بهما الى الخطيئة (۱).

حاصل ترجمہ یہ ہے کہ: یہودیوں نے حضرت رسول خدا (ص) سے پوچھا کہ وضو ان چار اعضا کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا حالانکہ یہ اعضاء تمام اعضاء بدن سے زیادہ پاک و صاف ہیں؟ آپ (ص) نے فرمایا: شیطان نے جب آدمؑ کو دوسو سو میں ڈالا اور وہ درخت کے نزدیک گئے اور اس کی طرف نظر کی، تو ان کے چہرے کی آب جاتی رہی، پھر اٹھے اور اس درخت کی طرف چلے اور یہ پہلا قدم تھا جو خطا کی طرف اٹھا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ جو کچھ اس درخت میں تھا اس کو توڑا اور کھالیا، تو ان کے جسم سے زینت و زیور سب اڑ گئے اور آدمؑ نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ لیا اور رونے لگے۔ پھر جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو ان پر اور ان کی اولاد پر ان چار اعضاء کو پاکیزہ کرنا واجب قرار دے دیا۔ چنانچہ چہرہ دھونے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اس سے درخت پر نظر کی اور دونوں ہاتھوں کو کھنیوں تک دھونے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ ان سے ہی کھایا تھا اور سر کے مسح کا حکم اس لیے دیا کیونکہ آدمؑ نے اپنا وہی ہاتھ سر پر رکھا تھا اور پاؤں کا مسح اس لیے واجب قرار دیا کہ انہیں سے درخت کی طرف گئے تھے۔

روزہ واجب ہونے کے بارے میں بھی حدیث شریف ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا کہ آپ کی امت پر تیس دن کے روزے کیوں واجب کیے گئے (اور وہ بھی صرف دن کے وقت) آپ (ص) نے فرمایا: ”آدمؑ نے جب درخت سے جو کچھ کھایا تھا تو وہ تیس دن تک ان کے پیٹ میں باقی رہا۔ لہذا اللہ

نے آدمؑ اور ان کی اولاد پر تیس ہی دن بھوکا اور پیاسا رہنا واجب قرار دیا، لیکن ان پر یہ فضل و کرم بھی کیا کہ راتوں میں انہیں کھانے پینے کی اجازت دے دی (۱)۔

ان احادیث شریفہ سے اہل اشارات اور اصحاب قلوب کے لیے استفادہ کے بہت مواقع ہیں کہ آدمؑ کی خطا حالانکہ دوسروں کی خطاؤں جیسی نہ تھی بلکہ شاید طبعی خطا تھی یا کثرت کی طرف توجہ کی خطا جو طبیعت اور مادیت کا درخت تھا یا فنائے ذاتی میں جذب ہونے کے بعد کثرت اسمانی کی طرف توجہ تھی، لیکن ایسی خطا آدمؑ علیہ السلام جیسی شخصیت سے جو صفی اللہ اور قرب و فیائے ذاتی سے مخصوص کیے گئے تھے، متوقع نہ تھی، لہذا غیرت محبت کے تقاضے کی بنا پر ذات پاک حق نے تمام عالموں میں اور تمام انبیاء علیہم السلام کی زبان سے ان کی خطا اور گمراہی کا اعلان کرایا اور فرمایا: ”فعصى آدم ربه فغوى“ (۲) اس وجہ سے یہ تطہیر لازم ہوئی، خود آدمؑ کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی جو ان کے صلب میں موجود تھی اور خطا میں شریک تھی، بلکہ صلب سے الگ ہونے کے بعد بھی شرکت کی۔

پس آدمؑ اور آدمؑ کی اولاد کی خطاؤں کے جس طرح مراتب و درجات ہیں، جن میں پہلا درجہ کثرت اسمانی کی طرف توجہ ہے اور آخری مرتبہ ممنوعہ درخت سے کھانا ہے جو اس درخت کی ملکوتی صورت ہے جس میں ان پھلوں اور میوؤں کی بہت سی انواع و اقسام ہیں اور اس کی ملکی صورت مادیت اور اس کے احوال ہیں اور محبت دنیا اور نفس جو اب اولاد آدمؑ میں موجود ہے درخت اور اس میں سے کھانے کی طرف میلان ہے۔ اسی طرح اولاد آدمؑ کی تطہیر و تنزیہ اور طہارت و صلاۃ و صوم کے لیے جو باپ کی خطاؤں سے باہر آنے کے لیے ہے اور جو اصل ہے، خطاؤں کے مراتب کے مطابق بہت سے مراتب ہیں۔

اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ ابن آدمؑ کے ہر قسم کے جسمانی گناہ اور مادی خطائیں بھی اکل شجرہ کے احوال سے ہیں اور ان کی تطہیر کا ایک طریقہ ہے اور ان کے ہر قسم کے روحانی گناہ بھی اسی سے

۱۔ علل الشرائع، ج ۲ ص ۳۷۸ باب ۱۰۹ حدیث ۱۔

۲۔ پس آدمؑ نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گئے ”سورۃ طہ ۱۲۱۔

ہیں اور ان کی تطہیر کا بھی ایک طریقہ ہے۔

کاملین کے لیے اعضائے ظاہریہ کی تطہیر، قلبی اور روحانی تطہیر کا "سایہ" ہے اور اہل سلوک کے لیے ظاہر کی تطہیر قلبی و روحانی تطہیر کا دستور اور "وسیلہ" ہے اور انسان جب تک اعضاء اور ان کی طہارت کے تعین میں پڑا ہوا ہے اور اسی حد پر رکا ہوا ہے۔ اہل سلوک میں شامل نہیں ہے اور خطا میں لقی ہے، لیکن جب طہارت ظاہریہ و باطنیہ کے مراتب سے اشتغال پیدا کر لے گا اور طہارات صوریہ کو جو قشری ہے، طہارات معنویہ کا جو مغز ہیں، وسیلہ قرار دے لے گا اور تمام عبادات و مناسک میں قلبی حقوق و فرائض کا بھی لحاظ رکھے گا اور ان سے مستفید ہوگا، بلکہ جہات باطنیہ کو جہات ظاہریہ سے زیادہ اہمیت دے گا اور ان کو اہم اور بلند مقصد قرار دے گا تو راہ انسانیت کے باب سلوک میں داخل ہو جائے گا۔ جیسا کہ مصباح الشریعہ کی حدیث شریف میں اشارہ ہوا ہے، جہاں ارشاد ہے: "وطهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالعاء (۱)۔"

لہذا انسان سالک کو سلوک علمی کے آغاز ہی سے لازم ہے کہ اہل ذکر سلام اللہ علیہم کی برکت سے مراتب عبادت کی تشخیص کرے اور عبادات صوریہ کو عبادات قلبیہ و روحانیہ سے اتر کے آنے والی ذمہ داریاں سمجھے، تب علمی سلوک کا آغاز کرے جو سلوک کی حقیقت ہے۔ اس سلوک کی انتہا غیر حق سے تخلیہ نفس اور تجلیات اسمائی و ذاتی سے آراستگی پر ہوتی ہے اور جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا سلوک انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور غایت سیر کمال حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر نسلک و عبادات کے اسرار اور سلوک کی لطافتوں کا ادراک کر لیتا ہے اور وہی تجلیات جلالیہ ہیں جو اسرار طہارت ہیں اور تجلیات جمالیہ ہیں اور دوسری عبادتوں کا ہدف اور غرض و غایت ہیں۔ ان کی تفصیل ان اور اق کی ذمہ داری سے خارج ہے۔

۱۔ ۳ پنے اعضا کو پانی سے پاک کرتے وقت اپنے دل کو پرہیزگاری اور یقین کے ذریعہ پاک کرو "مصباح الشریعہ" الباب العاشر فی الطہارۃ۔

فصل ششم

غسل اور اس کے قلبی آداب

اہل معرفت کا کہنا ہے کہ جنابت عبودیت کے وطن سے نکل کر غربت و مسافرت میں داخل ہونے، اپنی ربوبیت کا اظہار اور منیت کے دعوے، حدود مولا میں داخل ہونے اور سیادت کی صفت سے متصف ہونے کا نام ہے اور غسل ان آلودگیوں سے پاک ہونا اور اپنی تقصیر کا اعتراف ہے۔ بعض مشایخ (۱) نے دس فصلوں کے ضمن میں ایک سو پچاس حال بیان کیے ہیں جن سے سالک کو غسل کے درمیان تطہیر کرنا چاہئے جن میں اکثر یا کل کے کل نفس کی عزت و جبروت اور تکبر و غرور اور خود بینی و خود خواہی کی طرف پلٹتے ہیں۔

مؤلف کہتا ہے کہ جنابت مادیت میں فنا اور روحانیت سے غفلت کا نام ہے اور اس کا آخری مقصد سلطنت حیوانیت و ہیمنیت کا کمال اور اسفل السافلین میں داخل ہونا ہے اور غسل اسی خطا سے نکلنا اور مادیت کے حکم سے باہر آنا اور تمام مملکت نفس کو جو مادیت میں فانی اور غرور شیطانی میں مبتلا ہو گئی تھی، دھو مانج کر سلطنت روحانی اور تصرف روحانی میں داخل ہونا ہے۔

لہذا اس کے آداب قلبیہ میں یہ ہے کہ سالک الی اللہ غسل کے وقت تطہیر ظاہر اور غسل بدن ہی پر جو ایک معمولی قشر اور دنیاوی حصہ ہے، نہ ٹھہرا رہے، بلکہ باطن قلب اور سر روح کی جنابت کی

۱۔ فتح علی الدین ابن عربی مراد ہیں۔ الفتوحات المکیہ، ج ۱ ص ۳۶۳۔

طرف توجہ رکھے اور ان کے غسل کو زیادہ ضروری خیال کرے۔ اس کے لیے نفس بہیمیہ اور شان حیوانی کو نفس انسانی و شہونِ رحمانی پر غلبہ نہ کرنے دے اور شیطانی عذاب و غرور سے توبہ کرے اور باطن روح کو جو نفخِ الہیہ ہے اور نفسِ رحمانی کے ذریعہ اس میں ودیعت کیا گیا ہے۔ شیطانی حصہ داریوں سے جو غیر کی طرف توجہ یعنی اصل شجرِ ممنوعہ ہے (ہو سکتا ہے) پاک کرے تاکہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے لائق ہو جائے اور یاد رکھے کہ اس مادیت کے درخت سے کھانا اور دنیا کی طرف توجہ اور کثرت کی طرف نظر اصل اصول جنابت ہے اور جب تک آبِ رحمت حق میں جو عرشِ رحمانی سے جاری اور تصرفِ شیطانی سے پاک ہے غوطہ لگا کے یا تطہیر تام کر کے اس جنابت سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک اس نماز کے لائق نہیں ہوتا جو حقیقت معراجِ قرب ہے "فانہ لا صلاة الا بطہور (۱)۔"

مذکورہ حقائق کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا گیا ہے جو وسائل میں شیخ صدوق (رضوان اللہ علیہ) نے نقل کی ہے :

قال وباسناده قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأله اعلمهم عن مسائل، وكان فيما سألوه ان قال : لای شی امر الله بالاغتسال من الجنابة ولم یأمر بالغسل من الغائط والبول ؟

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ان آدم (عليه السلام) لما اكل من الشجرة، دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فاذا جامع الرجل اهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فاجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة الى يوم القيامة ... (۲) .

وفی روایۃ اخری عن الرضا علیه السلام : ... انما امروا بالغسل من الجنابة ولم یؤمروا بالغسل من الخلاء.. وهو انجس من الجنابة واقذر. من اجل ان الجنابة من نفس

۱۔ "طہارت کے بغیر نماز نہیں" وسائل الشیعہ، ج ۱ ص ۲۶۱ "کتاب الطہارة، الباب الوضوء" باب ۴ حدیث ۱۔

۲۔ "یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ کے پاس آیا۔ ان کے سب سے بڑے عالم نے آپ سے سوالات کیے، جن میں ایک سوال یہ تھا: "خدا نے غسل جنابت کا حکم کیوں دیا اور پیشاب پاخانہ کے بعد غسل کا حکم کیوں نہیں دیا؟" =

الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو نفس الانسان، انما هو غذا، يدخل من باب ويخرج من باب (۱)۔

اگرچہ اگر باب ظاہر کے نزدیک اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ چونکہ نطفہ انسان کے سارے بدن سے خارج ہوتا ہے، اس لیے تمام بدن کا غسل لازم ہوا؛ یہ اطباء اور حکمائے طبع کی رائے کے مطابق ہے، لیکن اس کو اکل شجرہ کے سبب سے بتایا جانا، جیسا کہ حدیث اول میں ہے اور جنابت کی نفس کی طرف نسبت، جیسا کہ حدیث دوم میں ہے، اہل معرفت و اشارت کے لئے معارف کی ایک راہ کھولتا ہے، کیونکہ درخت اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس سے کھانا علوم قرآن اور علوم اہل بیت عصمت و طہارت کے اسرار میں ہے جس میں کثیر معارف پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں کثیر عبادات کی تشریح کی علت وہی قضیہ اور اکل شجرہ کو قرار دیا گیا ہے۔ جیسے وضو، غسل، نماز، صوم ماہ رمضان اور ان کا تیس دن واجب ہونا اور بہت سے مناسک حج۔ مؤلف کی نظر میں برسوں سے یہ بات ہے کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ مرتب کروں، لیکن دوسرے مشاغل مانع ہوتے رہے ہیں۔ خدائے تعالیٰ سے توفیق و سعادت کی دعا کرتا ہوں۔

الغرض، تم فرزند آدم، دیدار قدرت کا دانہ اور لقاء الہی کا تخم ہو اور تمہیں معرفت کے لیے خلق کیا گیا ہے اور خدائے تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اپنے جلال و جمال کے دو ہاتھوں سے

== رسول اللہؐ نے فرمایا: ”جب آدمؑ نے درخت ممنوع سے کھایا تو وہ ان کی تمام رگوں، جلد اور بالوں میں سرایت کر گیا اور مرد جب اپنی زوجہ سے ملتا ہے تو پانی (منی) اس کی تمام رگوں اور بالوں سے نکلتا ہے۔ اس لیے خدا نے قیامت تک کے لیے فرزندان آدمؑ پر غسل جنابت واجب کیا۔

وسائل الشیعہ، ج ۱ ص ۳۶۶ ”کتاب الطہارۃ، ابواب الجنابة“ باب ۲ حدیث ۰۰۲ بحوالہ من لدحضہ الققیہ، ج ۱ ص ۲۲؛ والجلل، ص ۱۱۵، ص ۱۰۳۔

۱۔ اہم رضا علیہ السلام سے روایت ہے، آپؐ نے فرمایا: ”یہ جو غسل جنابت کا حکم دیا گیا لیکن قضائے حاجت کے بعد حکم غسل نہیں دیا گیا ہے، حالانکہ یہ زیادہ نجس اور پلید ہے، یہ اس لیے کہ جنابت کا تعلق آدمی کے نفس سے ہے اور وہ ایسی چیز ہے جو انسان کے سارے بدن سے خارج ہوتی ہے، لیکن خلا (پیشاب پاخانہ) ایک غذا ہے جو ایک دروازہ سے داخل ہوتی ہے اور دوسرے دروازہ سے خارج ہو جاتی ہے“ سابقہ حوالہ، حدیث ۰۰۳، بحوالہ الجلل، ج ۱ ص ۲۸۱، دعیون اخبار الرضاؑ ص ۲۹۱۔

تمہارا خمیر تیار کیا ہے اور مسجود ملائکہ اور محسود ابلیس قرار دیا ہے۔ اگر چاہتے کہ جنابت پدر سے جو تمہاری اصل ہے، نکل آؤ اور لقائے محبوب کے لائق ہو جاؤ اور مقام انس اور محضر قدس تک پہنچنے کی استعداد پیدا ہو جائے تو لازم ہے کہ رحمت حق کے پانی سے باطن دل کو غسل دو اور اقبال یہ دنیا (دنیا کی طرف توجہ) سے جو شجرہ ممنوعہ کے مظاہر میں سے ایک ہے توبہ کر لو اور اپنے دل کو جو جلال جمیل اور جمال جلیل کی محفل ہے، محبت دنیا اور اس کے احوال خبیثہ سے جو شیطانی گندگی ہے، دھو کر الگ کر ڈالو، کیونکہ ملاقات حق کی جنت پاک و پاکیزہ لوگوں کے لئے ہے۔ "ولا یدخل الجنة الا الطیب (۱)"

نشت و شونی کن و آنکہ بخرابات خرام (۲)
آب رحمت سے نہادھو کے خرابات میں جا

۱۔ ".... والجنة لا یدخلها الا الطیب" (جنت میں پاکیزہ کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا) اصول کافی، ج ۳ ص ۳۷۱ کتاب الایمان والکفر، باب الذنوب، حدیث ۷۔
۲۔ "نشت و شونی کن و آنکہ بہ خرابات خرام" تانکرود ز تواین دیر خواب آلودہ، حافظ۔

فصل ہفتم

ازالہ نجاست اور تطہیر خباثت کے کچھ قلبی آداب

ازالہ حدث، جیسا کہ بیان ہو چکا، انیت و انانیت سے نکلنا اور نفسیت سے فنا ہو جانا ہے، بلکہ بیت النفس سے کلیۃً نکل آنا ہے اور جب تک بندہ میں خودی سے کچھ بھی باقی ہے وہ محدث ہے اور حدث اکبر کی حالت میں ہے اور عابد و معبود اس کی ذات میں شیطان اور نفس ہیں۔ اہل طریقت و سلوک کی منازل سیر، اگر مقامات تک پہنچنا اور معارج و مدارج تک کو حاصل کرنا ہے اور یہ سیر و سلوک تصرف شیطان سے خارج نہیں ہے بلکہ ذاتی اغراض کے لیے ہے۔ یہ سیر و سلوک نفس کی منزلوں میں ہے اور سیر بیت النفس کے بیچوں بیچ ہو رہی ہے۔ ایسا سالک مسافر و سالک نہیں، نہ اللہ و رسول (ص) کی طرف ہجرت کر رہا ہے اور حدث اکبر سے جو عین عبد ہے، پاک نہیں ہوا۔ جب اس حدث سے پوری طرح تطہیر ہو جائے گی تو عابد بھی حق ہو گا اور معبود بھی حق ہو گا۔ ”و کنت سمعہ و بصرہ (۱)“ جو قرب نافلہ کا نتیجہ ہے، اسی اعتبار سے حدث سے طہارت میں تمام بدن کا غسل لازم ہے، کیونکہ کسی طرح سے بھی عین عبد باقی ہے اس وقت تک حدث مرتفع نہیں ہوتا۔ ”فان تحت کل شعرہ جنابۃ (۲)“ لہذا حدث سے تطہیر اصل میں حدوث سے تطہیر ہے اور بحر قدوم میں فنا

۱۔ حاشیہ نمبر ۱ ص ۲۹۔

۲۔ ”ہر بال کے نیچے جنابیت ہے“ بحار الانوار، ج ۸، ص ۵۱ ”کتاب الطہارۃ، باب وجوب غسل الجنابۃ“ حدیث ۲۳۔

ہو جانا ہے اور اس کا کمال کثرت اسمائی سے فروج ہے جو باطن شجر ہے۔ اس فروج کے بعد آدم کی اس خطا سے باہر آجائے گا جو آدم کی اولاد میں سرایت کیے ہے اور وہی اصل ذریت ہے۔

پس حدیث ایک معنوی آلودگی ہے اور اس کی تطہیر امور غیبیہ باطنیہ میں ہے اور نور ہے۔ لیکن وضو نور محدود ہے اور غسل نور مطلق ہے "وای وضوء اتقی من الغسل" (۱) "خبث اور نجاسات ظاہریہ کے ازالہ کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ صوری تنظیف اور ظاہری تطہیر ہے اور اس کے قلبی آداب یہ ہیں کہ جو بندہ سالک محضر حق میں حاضری کا ارادہ کر رہا ہے وہ جان لے کہ شیطان خبیث کے رجس و خبث کے ساتھ محضر حق میں راہ پانا ممکن نہیں اور جب تک بنیادی اخلاقی برائیوں کو جو انسانیت کے ترقی یافتہ اور باکمال شہر کا مبدا فساد اور ظاہری و باطنی خطاؤں کا منشا ہیں، راہ پانے دے گا، مقصد کی طرف کوئی راستہ نہ ملے گا اور مقصود کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہاتھ نہ آئے گا۔

شیطان، جو عالم قدس کے جوار میں رہتا تھا اور کروہین کے زمرہ میں شمار ہوتا تھا، آخر کار عادات خبیثہ کی وجہ سے مقربین بارگاہ کے مقام سے دور اور "فاخرج منها فانک رجیم" (۲) کی پکار کے ساتھ راندہ درگاہ کر دیا گیا، تو ہم جو کاروان عالم غیب سے پکڑ گئے ہیں، مادیات کے گہرے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں اور اسفل السافلین میں پلٹا دیے گئے ہیں، شیطانی خبیث عادات و اطوار رکھتے ہوئے کس طرح محضر قدس کے لائق ہو سکتے ہیں اور کیسے روحانین کا جوار اور مقربین کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں، شیطان نے خود بینی کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنی ناریت پر توجہ کی اور "انا خیر منه" (۳) کہا تھا۔ نفس کی یہ خود پسندی تکبر و خود پرستی کا سبب بن گئی اور آدم علیہ السلام کی تحقیر و توہین کرنے لگا۔ "خلقتہ من طین" کہہ کے ایک غلط اور باطل قیاس کیا۔ آدم کی خوبی اور ان کا روحانی کمال نہیں دیکھا، آدم کے ظاہر اور مقام طینیت و تراپیت کو دیکھا اور اپنے مقام ناریت کو اپنی خود بینی و خود خواہی کے شرک سے غافل ہو گیا۔ جب نفس رویت نقص کا پردہ اور اس کے عیوب کے شہود کا حجاب بن

۱۔ "غسل سے زیادہ پاکیزہ کون سا وضو ہے" جامع احادیث الشیعہ، "کتاب الطہارۃ، ابواب الغسل و احکامہ" باب ۱۲۔

۲۔ "(جنت سے) باہر ہو کیونکہ تو دھتکارا ہوا ہے" سورہ ص ۷۷ اور سورہ حجر ۳۴۔

۳۔ "قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ من طین" سورہ ص ۷۶۔

گئی۔ یہ خود بینی و خود خواہی، تکبر و خود پرستی، ریا و خود نمائی اور معصیت و خود رائی کا سبب بن گئی اور معراج قدس سے مادیت کے اندھیرے گھر کی سرگرانی میں پھینک دیا گیا۔

لہذا سالک الی اللہ کو چاہئے کہ صوری ارجاس و ادناس کی تطہیر کے وقت بنیادی رذائل اور باطنی شیطانی گندگیوں سے اپنی تطہیر کرے اور آب رحمت حق اور شرعی ریاضت سے اپنے عالی شان شہر کی دھلائی کرے۔ قلب کا تصفیہ کرے جو حق کی جلوہ گاہ ہے۔ جب جاہ و شرف کی نعلین اتار دے تاکہ وادی مقدس "ایمن" میں داخل ہونے کے لائق ہو جائے اور تجلی رب کے قابل ہو جائے اور جب تک ارجاس خبیثہ سے تطہیر نہ ہو جائے گی احداث سے تطہیر ممکن نہ ہوگی، کیونکہ ظاہر کی تطہیر باطن کی تطہیر کا مقدمہ ہے۔ جب تک دستور شریعت کے مطابق مکمل ملکی و دنیائی تقویٰ حاصل نہ ہو جائے گا، اس وقت تک تقوائے قلبی ظاہر نہ ہوگا اور جب تک ان امور کے ذریعہ جن کا شمار کیا جا چکا، تقوائے قلبی حاصل نہ ہوگا۔ باطنی اور حقیقی روحانی تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا اور تقویٰ کے تمام مراتب اسی باطنی تقویٰ کا مقدمہ ہیں جو ترک غیر حق سے عبارت ہے۔

جب تک سالک میں انانیت کا کوئی ذرہ باقی ہے، اس کے باطن میں تجلی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہاں! کبھی ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ رحمت خود ہی بڑھے اور جنبہ ید اللہ کی غلبہ کی وجہ سے سالک کی غیبی دستگیری ہو جائے اور شعلہ النیۃ انیت کے باقی ماندہ خس و خاشاک کو جلا کر خاکستر کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ پر حق کی تجلی اور اس کا ریزہ ریزہ ہونا اور حضرت موسیٰ کا غش کھا جانا اسی بات کی طرف اشارہ ہو۔ سالک مجذوب اور مجذوب سالک کے درمیان بھی یہی فرق ہے اور اہل حقیقت انہیں ذکر شدہ باتوں میں سے جاننے کے قابل کسی ایسے ایک نکتے اور اہم مطلب کو گرفت میں لے لیتے ہیں، جس سے ناواقف رہنا بہت سی گمراہیوں اور سرگردانیوں کے پیدا ہونے اور راہ حق سے پیچھے رہ جانے کا سبب ہوتا ہے اور کسی طالب حق کے لیے اس سے ناواقف رہنا روا اور اس سے غفلت کرنا جائز نہیں ہے۔

جاننے کے قابل وہ نکتہ اور اہم مطلب یہ ہے کہ شخص سالک اور طالب حق کو چاہئے کہ خود کو بعض جاہل اہل تصوف اور ظاہر میں غافلوں کی افراط و تفریط سے دور رکھے تاکہ اس کے لیے سیر الی اللہ ممکن

ہو جائے، کیونکہ ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ ظاہری علم و عمل ایک زائد اور فالتو چیز ہے اور جاہلوں اور عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن وہ لوگ جو اہل اسرار اور اہل حقیقت ہیں اور اصحاب قلوب اور ارباب سابقہ حسنیٰ ہیں انہیں ان اعمال کی احتیاج نہیں ہے۔ یہ ظاہری اور قلبی اعمال قلبی حقائق کو حاصل کرنے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے ہیں اور جب سالک اپنے مقصد تک پہنچ چکا تو مقدمات میں پڑے رہنا مقصد سے دور ہو جاتا ہے اور کثرت میں مشغول رہنا حجاب ہے۔

اسی کے مقابل دوسرے گروہ نے تفریط کا رخ اختیار کیا ہے اور معنوی مقامات اور الہی اسرار ہی کے منکر ہو گئے ہیں۔ محض ظاہر و صورت اور قشر کے سوا دیگر امور کو یکسر نہیں مانتے اور ان امور کو تخیلات اور اوهام قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے برابر کشمکش اور آویزش و خصومت چلی آرہی ہے۔ ہر ایک گروہ دوسرے گروہ کو مخالف شریعت سمجھتا ہے۔

مگر حق یہ ہے کہ دونوں ہی گروہ حد اعتدال سے کچھ الگ ہو گئے ہیں۔ ایک افراط کا شکار ہے دوسرا تفریط کا۔ ہم نے رسالہ ”سر الصلوٰۃ“ میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس مقام پر بھی راہ اعتدال، جو صراط مستقیم ہے، بتاتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ صوری مناسک اور قلبی عبادات صرف کامل روحانی ملکات اور قلبی حقائق حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ان عبادات کا ایک ثمرہ ہیں۔ لیکن اہل معرفت کے نزدیک اور اصحاب قلوب کی نظر میں تمام عبادات معارف الہیہ کو باطن سے ظاہر میں اور رمز سے آشکارا شکل میں نفوذ دینے کا نام ہے اور جس طرح رحمت رحمانیہ بلکہ رحیمیہ کی نعمت تمام انسانی قلبی و قلبی نشات میں پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کی جامع نعمتوں میں سے ہر مرتبہ کا ایک حصہ ہے، ہر ایک کو واجب مطلق کی رحمانی و رحیمی نعمت پر شکر اور شنائے حق کا حصہ اور نصیب ہے اور جب تک نفس کا دنیا کے صوری خلقت میں حصہ ہے اور حیات ملکی نصیب ہے، اس وقت تک کثرت کی بساط یکسر اٹھ نہیں جاتی ہے اور مادیت کے حظوظ و حقوق مرتفع نہیں ہو جاتے اور سالک الی اللہ کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ قلب کو غیر حق میں مشغول نہ ہونے دے اسی طرح سینہ، خیال اور ملک طبیعت کو بھی غیر حق میں مصروف نہیں کرنا چاہیے تاکہ قدم کے تمام نشات میں توحید و تقدیس راسخ ہو جائے اور اگر

روحانی جذبہ کو ملک طبیعت (مادیت) میں حق کے لیے تواضع و بندگی کے علاوہ اور بھی کچھ نتیجہ حاصل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انانیت نفس کچھ باقی رہ گئی ہے اور سالک کی سیر بیت نفس کے بیچ ہی میں ہے۔ سیر الی اللہ نہیں ہے۔

اہل اللہ کی سیر کی انتہا یہ ہے کہ طبیعت و ملک کو صبغہ اللہ (اللہ کے رنگ) میں رنگ دیں اور شاید حدیث شریف کے مراتب و بواطن میں ہے جو لسان حق تعالیٰ سے نکلی ہے (حدیث قدسی میں ہے) "انا اللہ، انا الرحمن۔ خلقت الرحم وشفقت لها اسماً من اسمی، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته" (۱) "ایک مرتبہ اور ایک باطن سی قطع طبیعت (مادیت) کو اس کے اصلی مرکز سے قطع کرنا ہو اور اس کا وصل اس کی ریاضت اور اس کو اس کے موطن عبودیت کی پلٹانا ہے، کیونکہ طبیعت ہی ام الارواح ہے۔

وفی الحدیث عن ابی عبد اللہؑ قال: "استوصوا بعمتکم النخلۃ خیراً؛ فانھا خلقت من طینہ آدم (۲)" اس حدیث شریف میں اسی "رحیمیت" کی طرف اشارہ ہے جو مذکور ہوئی۔

الغرض، مملکت ظاہر کو موطن عبودیت سے نکال باہر کرنا اور اسے خود سر بنانا اہل معرفت کے مقامات سے انتہائی ناواقفیت کا ثبوت ہے اور شیطان مردود کی ایک چال ہے جو ہر گروہ کو کسی بھی طریقہ سے حق تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے۔ چنانچہ مقامات کا انکار اور طریق معارف کو روکنا جو اولیائے خدا کی خنکی چشم ہے اور شرائع الہیہ کو ظاہر میں محدود کرنا جو نفس کے ملک اور اس کے مقام حیوانیت کا ایک حصہ ہے اور عبادت کے باطنی اسرار و آداب سے غفلت جو روح کی تطہیر اور قلب کی تعمیر اور باطن کی ترقی کا موجب ہے انتہا درجہ کی غفلت و نادانی ہے۔ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک انسانیت کے طریق سعادت اور صراط مستقیم سے دور اور اہل معارف کے مقامات سے مجبور ہے

۱۔ "میں ہوں اللہ، میں ہوں رحمن۔ رحم (قربت داری) کو میں نے پیدا کیا اور اس کے نام کو اپنے ہی نام سے نکالا۔ پس جو شخص صلہ رحم کرتا ہے میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور جو قطع رحم کرتا ہے میں اس سے رشتہ توڑ لیتا ہوں۔"

بکار الانوار، ج ۱، ص ۹۵، بحوالہ معانی الاخبار، ص ۳۰۲۔

۲۔ "اپنی پھوپھی، درخت خرما کے بارے میں اچھا سلوک کرو، کیونکہ اسے طینت آدم سے پیدا کیا گیا ہے۔" بکار الانوار، ج ۱، ص ۹۶۔

ص ۳۹، بحوالہ محسن، ص ۵۲۸۔

جبکہ عارف باللہ اور مقامات کے جاننے والے کو چاہئے کہ تمام باطنی اور ظاہری حقوق کی مراعات کرے اور صاحب حق کو اس کا حق دے اور غلو و تقصیر اور افراط و تفریط سے اپنی تطہیر کرے اور صورت شریعت کے انکار کی آلودگیوں کا ازالہ بھی کرے جو فی الحقیقہ تحدید ہے اور باطن شریعت کے انکار کی خباثت کا ازالہ بھی کرے جو تہقید ہے، اور یہ دونوں شیطان لعین کے دوسے اور خباثتیں ہیں، تاکہ سیر الی اللہ اور مقامات معنویہ تک رسائی آسان ہو جائے۔

پس، ازالہ خبث کے مراتب میں سے ایک اوہام فاسدہ کی خباثت کا ازالہ ہے جو قرب خدا اور معراج مؤمنین سے مانع ہے۔ نبوت ختمی مرتبت (س) کی جامعیت کے معانی و مقامات میں ایک، بلکہ ان کی خاتمیت کا ایک ثبوت، یہ ہے کہ تمام نفسانی مقامات میں نفس کے حقوق کا شریعت کے تمام احوال میں پورا پورا خیال رکھا ہے اور جس طرح ربوبیت کا اعلیٰ ترین اور ادنیٰ ترین حق پہنچوا دیا ہے اور جامعیت کی ساتھ اس کی معرفت کرا دی ہے اور کبھی ارشاد ہوا ہے "ہو الاول والاخر والظاهر والباطن" (۱) "کبھی فرمایا ہے "اللہ نور السموات والارض... الایۃ (۲)" کبھی سمجھایا ہے "ولو دلیتم بحبل الی الارضین السفلیٰ لہبطتم علی اللہ (۳)" اور کبھی اس طرح راہنمائی کی گئی ہے "اینما تولوا فثم وجہ اللہ (۴)" معارف الہیہ کے جاننے والے کو اور مجذوب جذبات رحمانیہ کو ان آیات کے مطالعہ سے ایک ملکوتی کیف و طرب اور ایک لاہوتی وجد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح توحید عملی قلبی کو بھی افق طبیعت اور ملک بدن کے آخری مراتب تک نفوذ دے دیا ہے اور کسی موجود مخلوق کو اللہ کی معرفت کے حق سے محروم نہیں رکھا۔

الغرض، اہل تصوف حکمت عیسویہ کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اسے کچھ بھی نہیں جانتے اور اہل ظاہر حکمت موسویہ کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ اس کی کچھ بھی معرفت نہیں رکھتے اور محمدیوں ان دونوں سے

۱۔ "وہی آغاز ہے وہی انجام، وہی آشکار ہے وہی پوشیدہ" سورۃ حدید / ۳۔

۲۔ "خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے" سورۃ نور / ۳۵۔

۳۔ "اگر رسیوں کے ذریعہ تم زمینوں کے نیچے بھیجے جاؤ تو خدا تک پہنچ جاؤ گے" علم الیقین، ج ۱ ص ۵۴۔

۴۔ "کسی طرف بھی رخ کرو اسی طرف خدا کا رخ ہے" سورۃ بقرہ / ۱۱۵۔

بطور تفسیر بری ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل ان اوراق کی ذمہ داری سے خارج ہے اور یہاں بیان کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔

وصل:

عن مصباح الشریعة قال الصادق علیہ السلام: سمی المستراح مستراحاً لاستراحة النفوس من افعال النجاسات واستفراغ الکفایات (کذا) والقدر فیها.

والمؤمن یعتبر عندها ان الخالص من حطام الدنیا کذلک یصیر عاقبتہ، فیستريح بالعدول عنها وترکها، ویفرغ نفسه وقلبه عن شغلها، ویستنکف عن جمعها واکتادها استنکافه عن النجاسة والغائط والقدر. ویتفکر فی نفسه المکرمة فی حال کیف تصیر ذلیلة فی حال، ویعلم ان التمسک بالقناعة والتقویٰ یورث له راحة الدارين، وان الراحة فی هوان (کذا) الدنیا والفراغ من التمتع بها، وفی ازالة النجاسة من الحرام والشبهة، فیغلق عن نفسه باب الکبر بعد معرفته اياها ویفر من الذیوب، ویفتح باب التواضع والندم والحياء، ویجتهد فی اداء اوامره واجتناب نواهیہ طلباً لحسن المآب وطیب الزلفی، ویسجن نفسه فی سجن الخوف والصبر والکف عن الشهوات الی ان یتصل بامان الله فی دار القرار ویذوق طعم رضاه. فان المعول ذلک، وما عداہ لاشی^(۱).

اس مبارک کلام میں اہل معرفت و سلوک کیلئے ایک جامع دستور بیان کیا گیا ہے کہ دار آخرت

۱۔ "مستراح (بیت الخلاء) کو مستراح اس لیے کہتے ہیں کہ نفوس اس جگہ نجاست کی سنگینی سے راحت پاتے ہیں اور گندگیں (بدن سے) خارج ہو جاتی ہیں اور مرد مؤمن عبرت حاصل کرتا ہے کہ خالص ترین متاع دنیا آخر میں اس صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب مال دنیا سے آسانی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے اور اس کی طرف نہیں جاتا اور جن دول کو اس کی فکر سے آزاد کر لیتا ہے اور جس طرح اپنی نجاست و گندگی سے پرہیز کرتا ہے اسی طرح دل کی محبت اور جمع آوری سے بچتا ہے اور اپنے نفس کے بارے میں سوچتا ہے کہ کس طرح کبھی باعزت و محترم ہے اور کبھی ذلیل و خوار اور جان لیتا ہے کہ تقویٰ اور قناعت کا التزام دونوں جہان کی راحت کا سبب ہے اور یہ کہ آرام دنیا کو معمولی سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے سے بے نیاز رہنے اور حرام و شہہ کی نجاست سے پاک رہنے میں ہے اور اپنے نفس کو پچھاننے کے بعد کبر کا دروازہ اس پر بند کر دیتا ہے اور گناہوں سے دور بھاگتا ہے اور تواضع و شرم و حیا کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے اور حسن عاقبت اور قرب حق کی لذت حاصل ==

کے بیدار سالک کو چاہئے کہ ہر حال میں روحانی حقوق کو ادا کرے اور کسی حال میں بھی اپنی بازگشت سے غافل نہ ہو۔ لہذا احمدؒ نے کہا ہے ”النبي خادم القضاء كما ان الطيب خادم البدن“ (۱)۔ انبیائے عظام اور اولیائے کرام علیہم السلام کی نظر چونکہ قضائے الہی اور جنبہ ید الہی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں ہوتی اور ان کے دلوں پر ملکوت قضائے الہی کی حکومت ہوتی ہے اس لیے وہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمام امور کا اجراء اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے لشکر کے ہاتھ میں ہے اور طبیب جسمانی چونکہ اس مرحلہ سے دور اور اس وادی سے ناواقف ہے اس لیے امور طبیعیہ کے اجراء کی نسبت طبعی قوتوں کی طرف دیتا ہے۔

الغرض، انسان سالک کو تمام احوال میں اور تمام امور سے اپنے مملوک کے حقوق سے فائدہ حاصل کرنا چاہئے۔ پھر جب مال دنیا اور عالم ملک کی لذتیں رو بہ زوال نظر آنے لگیں اور آخر کار ان کا فاسد ہونا اور ختم ہونا نظر آئے، تو آرام کے ساتھ دل کو ان سے روگرداں کر لے، اور اپنے قلب کو ان میں مشغول رہنے اور ان کے جمع کرنے سے فارغ کر لے اور ان سے اس طرح کنارہ کش ہو جائے جیسے گند گیوں سے کنارہ کشی کی جاتی ہے۔ عالم طبیعت کا باطن گند گیاں ہی ہیں اور نیند کے عالم میں جو مکاشفہ کا ایک باب ہے دنیا اور مال دنیا کی تعبیر کثافت اور آلودگیوں ہی سے کی گئی ہے اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے مکاشفہ میں دنیا جیفہ اور مردار ہے (۲)۔ پس مومن کو چاہئے کہ جس طرح مادی فضائل اور اقبال سے خود کو فارغ کرتا ہے اور مادی شہر کو ان کی اذیت کاری سے نجات دلا کر راحت و آرام پہنچاتا ہے اسی طرح قلب کو اس کی کثافتوں اور اشتغال و تعلق دنیا و مال دنیا سے نجات دلا کر راحت و آرام پہنچائے اور حب دنیا اور حب جاہ کا باز دل سے ہٹا دے اور روحانی فضائل کے شہر کو

= کرنے کے لیے اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب کی کوشش کرتا ہے اور اپنے نفس کو خوف صبر اور شہوات کے روکنے کے زندان میں قید کر دیتا ہے۔ یہاں تک دارالقرار میں خدا کی امن سے متصل ہو جائے اور اس کی خوشنودی کا ذائقہ چکھے کیونکہ یہی اعتماد کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ”مصباح الشریعہ“ الباب التاسع، فی المبرز۔

۱۔ ”مختصر خادم قضا ہوتا ہے جیسے طبیب خادم بدن ہوتا ہے۔“

۲۔ ”نجم البلاغہ، فیض الاسلام، خطبہ ۱۰۸“ اقبلوا علی جیفۃ قد افضحوا ابا کلہا... ”وخطبہ ۱۵۱“ ویتکالبون علی جیفۃ مریحۃ۔“

ان سے فارغ و مطمئن کر دے اور غور کرے کہ دنیا کا اشتغال چند گھنٹوں ہی میں نفس شریف کو کس قدر ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور اس کو کیسے بدترین اور انتہائی ذلت آمیز حالات سے دوچار کر دیتا ہے۔ سمجھے کہ عالم سے قلبی اشتغال پردہ ملک اٹھنے کے ذرا دیر بعد ہی اور حجاب مادیت کے چاک ہوتے ہی انسان کو ذلیل و خوار اور حساب و عقاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ جان لے کہ تقویٰ اور قناعت سے وابستگی ہی دنیا میں راحت کا موجب ہوتی ہے اور راحت اس میں ہے کہ دنیا کو ذلیل و ناچیز خیال کرے اور اس سے لذت و فائدہ حاصل نہ کرے اور جب خود کو صوری نجاست سے پاک کر لے تو حرام اور شبہ کی نجاستوں سے بھی پاک کرے اور جب خود کو پہچان لے اور اپنی احتیاج کی ذلت کو سمجھ لے تو کبر و بزرگی کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور سرکشی و گناہ سے دور بھاگ جائے اور اپنے اوپر تواضع و ندامت اور خجالت کا دروازہ کھول لے اور حق کی فرمانبرداری اور اس کی نافرمانی سے دوری کی جدوجہد کرے تاکہ بحسن و خوبی حق کی طرف رجوع کر سکے اور پاکیزگی و صفائے نفس کے ساتھ بارگاہ قدس میں تقرب حاصل کر لے اور خود کو اپنے نفس کے ساتھ خوف و صبر اور خواہشات نفسانی سے بچاؤ کے زندان میں قید کر لے تاکہ عذاب الہی کے زندان سے امان مل جائے اور دار قرار میں خدا کی ذات مقدس کی پناہ میں آجائے اور اس حال میں رضائے حق کا ذائقہ چکھے۔ یہی اہل سلوک کی آخری امید ہے۔ اس کے سامنے کسی اور چیز کی کوئی قیمت نہیں۔

مقصد دوم

لباس کے کچھ آداب

اور

اس میں دو عقائد ہیں

مقام اول

مطلق لباس کے آداب

نفس ناطقہ انسانی ایک ایسی حقیقت ہے جو عین وحدت اور کمال بساطت میں چند نشات کا حامل ہے۔ جن میں کلی طور سے سب سے اہم تین نشات ہیں۔

اول، نشہ ملکیت دنیاویہ ظاہرہ، جس کا مظہر حواس ظاہرہ ہیں اور اس ملک بدن کا ایک ادنیٰ قشر ہے۔

دوم، نشہ برزخیہ متوسطہ، جس کا مظہر حواس باطنہ، بدن برزخی اور قالب مثالی ہے۔

سوم، نشہ غیبیہ باطنہ، جس کا مظہر قلب اور احوال قلب ہیں۔

ان مراتب میں ہر ایک کی دوسرے سے نسبت وہی ہے جو ظاہر کو باطن سے اور جلوہ کو جلوہ گاہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر مرتبہ کے آثار و خواص اور انفعالات دوسرے مرتبے میں سرایت کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر حاسہ بصری کسی شے کا ادراک کرے تو اس کا اثر حس بصری برزخی پر بھی، اس نشہ کے تناسب سے پڑتا ہے اور اس سے بصر قلبی باطنی پر اس نشہ کے تناسب سے اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح قلبی آثار دوسرے نشہ میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بات جہاں محکم و قوی برہان سے ثابت ہوتی ہے وہاں وجدان کے مطابق بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ہی شرعی صوری آداب کا باطن پر اثر بلکہ آثار مترتب ہوتے ہیں اور اخلاق جمیلہ میں سے بھی ہر ایک کے جو نفس کے مقام برزخیہ کے حقوق میں سے ہیں۔ ظاہر و باطن پر اثرات ہوتے ہیں۔ مثلاً ایمان اس بات پر کہ مملکت وجود اور عوالم غیب و شہود میں

حق تعالیٰ مقصر ہے اور دوسرے موجودات کا ان پر کوئی تصرف نہیں ہے، اور ہے تو تصرف اذنی ظلی، انسان کے بہت سے نفسانی کمالات اور اخلاق فاضلہ کا سبب ہوتا ہے۔ مثلاً حق پر توکل و اعتماد اور مخلوق سے طمع نہ رکھنا جو تمام کمالات کی اصل (ام الکملات) ہے اور بہت سے اعمال صالحہ اور افعال حسنہ کے بجائے اور بہت سی برائیوں کو ترک کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام معارف، جن کا شمار اور ان کی تاثیرات کے بیان کا نہ ان اوراق میں حوصلہ ہے اور نہ مؤلف کے شکستہ قلم میں طاقت ہے۔ اس کے لیے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے جو کسی اہل معرفت کے مضبوط قلم یا اہل حال کے نفس گرم سے وجود میں آئے۔

دست ما کو تاہ و خرما بر نخیل^(۱)

بطور مثال ”رضا“ کا خلق بھی انسانیت کے اخلاق کمالیہ میں سے ایک ہے اور نفس کو جلاء و صفا دینے میں کثیر اثرات رکھتا ہے۔ جس سے قلب پر خاص الہی تجلیات کا ورود ہوتا ہے اور ایمان کو کمال ایمان اور کمال ایمان کو طمانینت اور کمال کو کمال طمانینت اور کمال طمانینت کو مشاہدہ تک اور مشاہدہ کو کمال مشاہدہ تک اور کمال مشاہدہ کو معاشقہ تک اور معاشقہ کو کمال معاشقہ تک اور کمال معاشقہ کو مرادوت تک اور مرادوت کو کمال مرادوت تک اور کمال مرادوت کو مواصلت تک اور کمال مواصلت کو کمال مواصلت تک اور وہاں تک (خلق رضا) انسان کو پہنچا دیتا ہے جو ہمارے آپ کے گمان میں بھی نہیں آسکتا۔ ملک بدن اور صوری آثار و افعال میں جو شاخ و برگ کی حیثیت رکھتے ہیں، عجیب و غریب تاثیر کرتا ہے۔ سماعت و بصارت اور دوسرے اعضاء کو الہی بنا دیتا ہے اور ”کت سمعہ و بصرہ (۲)“ کے راز کو ایک حد تک ظاہر کرتا ہے اور جس طرح ان مراتب کی ظاہر پر تاثیر، بلکہ تاثیرات ہوتی ہیں اسی طرح ظاہری ہیئت اور تمام عادی اور غیر عادی حرکات و سکنات اور تمام تروک و افعال ان مراتب پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بہت عجیب انداز میں۔ چنانچہ کبھی ایسا ہوتا

۱۔ ”پائے مانگ است و منزل بس دراز دست ما کو تاہ و خرما بر نخیل“ حافظ

”زخمی ہمارے پاؤں ہیں منزل بہت دراز کو تہ ہمارا ہاتھ ہے، خرما نخیل پر“

ہے کہ بندگان خدا پر ایک ہی حقارت آمیز نظر ڈالنے سے سالک اوج کمال سے اسفل سافلیں میں گر پڑتا ہے اور مدتوں اس کی تلافی ممکن نہیں ہو پاتی۔

چونکہ ہم مجبوروں کے دل ضعیف و ناتواں ہیں اور بید مجنوں اور نرم ہوا کی طرح لرز جاتے ہیں اور حالت سکون سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ امور عادی میں بھی جن میں سے ایک لباس کا تیار کرنا ہے، قلبی حالات کے لحاظ سے قلب کی حفاظت کریں اور چونکہ شیطان کے پاس بڑے مضبوط جال اور ایسے گہرے سازشی پھندے ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لہذا مجبوراً اپنی وسعت و طاقت کے مطابق اور مقدور بھران کا مقابلہ اور حق تعالیٰ سے ہر حال میں توفیق و تائید کی دعا مانگنا چاہئے۔

اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ واضح ہو چکا کہ باطن ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے اور ظاہر باطن پر تو طالب حق اور ارتقائے روحانی چاہنے والے انسان کے لئے لازم ہے کہ لباس ایسا منتخب نہ کرے جو ایسی چیزوں سے اور اور ایسے ڈیزائن (مادہ اور ہیئت) پر بنا ہو جو روح پر بڑا اثر ڈالے اور دل کو مستقیم نہ رہنے دے اور حق سے غافل کر دے اور روح کا رخ دنیا کی طرف موڑ دے۔ یہ گمان نہ کرنا چاہئے کہ شیطانی دوسوے اور نفس کی فریب کاری خوبصورت لباس فاخرہ اور ظاہری فیشن اور زینت ہی میں مضمر ہے، بلکہ کبھی چھٹے پرانے اور معمولی بے قیمت لباس میں بھی یہ دوسوے اور فریب کاریاں نمود کرتی ہیں اور انسان کو درجہ اعتبار سے گرا دیتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہئے کہ لباس شہرت، بلکہ معمول و متعارف کے خلاف چال ڈھال اختیار کرنے سے بھی پرہیز کرے جس طرح ایسی لباس فاخرہ سے اجتناب کرنا چاہئے جو بہت زیادہ قیمتی ہونے کے ساتھ ہی اس قدر جاذب نظر اور جالب توجہ ہو کہ لوگ انگشت نمائی کرنے لگیں، کیونکہ ہمارا دل بہت کمزور اور سخت بے قرار و بے ثبات ہے، ذرا سے فرق و امتیاز اور تبدیلی و تعین کو دیکھ کر لڑکھڑاتا ہے اور راہ اعتدال سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بے چارہ کمزور انسان جو شرف و انسانیت عزت نفس اور کمال آدینت کے کسی مرحلہ سے نہیں گزرا، دوچار میٹر ریشمی یا اونی لباس پہن کر، جس کا ڈیزائن اور کٹائی سلائی میں غیروں کی نقالی کی گئی ہوتی ہے یا طرح طرح کی ذلتیں اٹھا کے اور آبرو کو داؤں پر لگا کے حاصل کیا گیا ہوتا ہے،

بندگان خدا پر حقارت اور تکبر و ناز سے نظر ڈالتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ نفس کی کمزوری انتہا اور کم ظرفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو کیڑوں کے فضلے اور بھیڑ کے بالوں کو اپنے شرف و اعتبار کا سرمایہ سمجھ بیٹھا ہے۔

اے مجبور انسان! تو کس قدر کمزور اور بے مایہ مخلوق ہے؟ تجھے تو عالم امکان کے لیے سرمایہ افتخار اور کون و مکان کا خلاصہ ہونا چاہئے تو آدم کا بیٹا ہے، تجھے تو معلم اسماء و صفات ہونا چاہئے تو خلیفہ خدا کا فرزند ہے تجھے تو آیات باہرات میں سے ہونا چاہئے۔

تو را ز کنگرۂ عرش می زند صفیر^(۱) صدائیں عرش سے دیتے ہیں ہم صفیر تجھے

بد بخت، ناخلف! بے چارے حیوانات کے مٹھی بھر فضلات و ملبوسات کو چھین کر ناز فروشی کر رہا ہے!! یہ ناز ریشم کے کیڑے، بھیڑ بکریوں، اونٹ، سنجاب اور لومڑیوں سے حاصل کیا ہے اور تو دوسروں کے لباس پہن کے نخرے دکھا رہا ہے؟ یہ افتخار و ناز ہے تو دوسروں کا ہے اس میں تیرا کیا ہے؟

الغرض، جس طرح لباس کا مادہ اور جنس اور اس قیمتی اور جدید ترین فیشن کے مطابق ہونا نفوس میں تاثیر کرتا ہے جس کی وجہ سے حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور قطب راوندی علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے: "جو شخص اعلیٰ قسم کا لباس پہنے وہ ضرور تکبر کرے گا اور جو تکبر کرے گا اس کے لیے ضرور جہنم ہے (۲)" اسی طرح لباس کی ہیئت، کٹائی، سلائی اور ڈیزائن کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ کبھی صرف اس سبب سے کہ انسان نے اپنا لباس غیروں کے مشابہ کر لیا ہے غیروں کے حق اور ان کی حمایت میں جاہلانہ تعصب و تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے اور دوستان خدا اور رسول (ص) سے متفرد دشمن ہی اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق خدائے تعالیٰ نے اپنی کسی نبی پر وحی نازل کی "مؤمنین سے کہو کہ میرے دشمنوں کا سا لباس نہ پہنیں، میرے دشمنوں کی طرح نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کی طرح نہ چلیں، تاکہ ان کی طرح وہ

۱۔ "ترا ز کنگرۂ عرش می زند صفیر" ندانت کہ در این دام گہ چہ افتادست "حافظ"

۲۔ مسند رک الواسئل "کتاب الصلاة" ابواب احکام الملابس "باب ۱۶ حدیث ۵۰ بحوالہ لب اللباب: قطب راوندی"

بھی (رفتہ رفتہ) میرے دشمن نہ بن جائیں (۱)۔“

جس طرح بہت زیادہ فاغرہ لباس نفوس میں تاخیر کرتے ہیں اسی طرح بہت حقیر و پست لباس بھی، چاہے وہ جنس اور مادہ کے اعتبار سے پست ہوں یا ہیئت و شکل کے لحاظ سے اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اس قسم کے لباس، لباس فاغرہ سے بھی زیادہ مضر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ نفس کے پھندے بہت باریک ہوتے ہیں، جیسے ہی انسان نے خود کو موٹا اور کھڈر کا لباس پہنے اور دوسروں کو نرم اور لطیف لباس پہنے دکھا، ویسے ہی اپنے امتیاز اور انفرادیت کا احساس پیدا ہو گیا۔ حب ذات کی وجہ سے اپنے عیوب سے غافل ہو گیا اور ایسے لباس ہی کو جو ذاتی نہیں عارضی ہے اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھ بیٹھا، وہ اکثر خود پسندی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، بند گان خدا کے مقابلہ میں متکبر بھی ہو جاتا ہے، اپنے کو مقربین بارگاہ الہی اور خدا کے خالص بندوں میں شمار کرنے اور دوسروں کو اس کے ساحت قدس سے دور سمجھنے لگتا ہے اور اکثر ریا و خود نمائی اور دیگر مفاسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے چارہ معرفت و تقویٰ اور کمالات نفسانی میں سے بس موٹے اور چھٹے پرانے لباس پر قناعت کیے ہوئے ہے اور اپنے ہزاروں عیوب سے غافل ہے جن میں سب سے بڑا عیب یہی ہے جو اس لباس کی بری تاثیر سے پیدا ہوا ہے اور ہے تو اولیائے شیطان میں مگر خود کو اہل اللہ میں سمجھ بیٹھا ہے اور بند گان خدا کو حقیر و بے قیمت خیال کر رہا ہے۔ اسی طرح لباس کی ہیئت اور طرز اکثر انسان کو مفسدہ میں ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ وہ اس طرح کا لباس اختیار کرتا ہے جس سے زاہد و مقدس سمجھا جائے۔

الغرض، لباس شہرت میں افراط برقی جائے یا تفریط، وہ ایسے امور میں ہے جو کمزور دلوں کو متزلزل اور مکارم اخلاق سے عریاں کر دیتا ہے اور خود پسندی، ریا کاری اور کبر و نخوت کا سبب بن جاتا ہے جن میں ہر ایک نفس کے بنیادی نقائص اور امہات رذائل میں ہے، بلکہ دنیا کی طرف میلان اور دل بستگی کا سبب ہے جو تمام خطاؤں کی اصل اور تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ احادیث میں بھی بہت سے مذکورہ امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

۱۔ الجواهر السنیۃ ”باب ابی عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق“ حدیث ۶۰۔

سے منقول ہے، آپؐ نے فرمایا: "خداے تعالیٰ شہرت لباس سے غضبناک ہوتا ہے (۱)۔"

آپؐ ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ فرمایا: "شہرت، اچھی ہو یا بری، جہنم میں ہے (۲)۔"

حضرتؑ سے یہ بھی منقول ہے کہ: "خداوند عالم دو قسم کی شہرت سے غضبناک ہوتا ہے: ایک لباس کی شہرت سے، دوسرے نماز کی شہرت سے: (۳)۔"

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے، آپؐ (ص) نے فرمایا: "جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنے گا خدا اس کو آخرت میں لباس ذلت پہنائے گا (۴)۔"

۱۔ وسائل الشیعہ، ج ۲ ص ۳۰۴، کتاب الصلاۃ، الجواب احکام الملاہس، باب ۱۳ حدیث ۱۔

۲۔ حوالہ سابق، حدیث ۳۔

۳۔ مستدرک الوسائل، کتاب الصلاۃ، الجواب احکام الملاہس، باب ۸ حدیث ۲۔

۴۔ حوالہ سابق، حدیث ۱۔

مقام دوم

لباس مصلیٰ کے کچھ آداب

باب اول : طہارت لباس کا رمز

معلوم رہے کہ نماز محض انس میں حاضری اور مقام قرب کی طرف عروج کا ذریعہ ہے اور سالک کے لیے ملک الملوک کے محضر مقدس میں حاضر ہونے کے آداب کا لحاظ ضروری ہے اور چونکہ ظہور نفس کے ادنیٰ مراتب و مراحل سے لے کر، جو قشر قشر اور نفس کا بدن ملکی صوری ہے، اس کے اعلیٰ حقائق و مقامات تک جو لب لباب اور مقام سر قلب ہے سب جس طرح حق کے محضر مقدس میں حاضر ہیں، سالک کو بھی حاضر ہونا چاہئے اور ممالک خرد و علن کے تمام ظاہری و باطنی لشکروں کا محضر حق جل جلالہ میں مظاہرہ کرنا چاہئے اور ان تمام امانتوں کو جو اس کی ذات مقدس نے کمال طہارت و صفا کے ساتھ اور موجودات میں سے کسی کے تصرف کے بغیر اپنے جلال و جمال کے دست قدرت سے اس کو مرحمت فرمائی ہیں، اس کے حضور میں پیش کرنا چاہئے اور امانتیں جس طرح عطا ہوئی تھیں ویسی ہی واپس کرنا چاہئے۔

پس ادب حضور میں بہت خطرات ہیں کہ ایک لحظہ کے لیے بھی سالک کو ان سے غفلت نہیں کرنا چاہئے اور طہارت لباس کو جو سائر قشر، بلکہ سائر قشر قشر ہے، لباس باطنی کی طہارت کا وسیلہ بنانا چاہئے اور یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جس طرح یہ لباس صوری سائر ہے اور بدن ملکی کا لباس ہے خود بدن، بدن

برزخی کا ساتر ہے اور بدن برزخی اسی وقت موجود ہے۔ اگرچہ بدن دنیائی کے حجاب و ستر میں ہے اور یہ بدن اس کو پوشیدہ کیے ہوئے ہے اور قلب ساتر روح ہے اور روح ساتر سر ہے اور سر ساتر لطیفہ خفیہ ہے اور اسی طرح دوسرے مراتب ہیں۔ ہر پست مرتبہ بلند مرتبہ کا ساتر ہے اور یہ سارے مراتب اگرچہ اللہ کے اولیائے خالص میں موجود ہیں اور دوسرے ان سے محروم ہیں، لیکن ان میں سے چونکہ بعض مراتب سب ہی رکھتے ہیں، لہذا انہیں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

معلوم رہنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی صورت طہارت بدن و لباس سے وجود میں نہیں آتی اور آلودگی، جو شیطانی نجاست اور محضر رحمان سے دور کر دینے والی ہے، محضر مقدس میں باریابی کے موانع میں سے ہے اور نماز گزار کو نجاست شیطانی سے آلودہ لباس و بدن کے ساتھ محضر قدس سے دور رکھتی ہے اور مقام انس میں باریاب نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح معاصی اور نافرمانی کی گندگیاں بھی جو شیطانی تصرفات و نجاسات ہیں، محضر مقدس میں باریابی کے موانع میں سے ہیں۔ پس جو شخص گناہوں سے آلودہ ہے اس نے سارے بدن برزخی کو نجس کر دیا ہے اور ان نجاستوں کے ساتھ محضر حق میں وارد نہیں ہو سکتا اور اس لباس کی تطہیر نماز باطنی کی صحت اور اس کے تحقق کی ایک شرط ہے اور انسان جب تک حجاب دنیا میں ہے اس غیبی بدن، اس کے لباس کی طہارت و نجاست، طہارت کی شرائط اور نجاسات کے مانع ہونے کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس روز اس حجاب سے نکلے گا اور سلطنت باطن اور یوم الجمع تفرقہ ظاہر کی بساط کو الٹ دے گا اور حقیقت کا سورج دنیا کے تاریک حجابوں کے پیچھے سے نمودار ہو گا، باطنی ملکوتی آنکھ کھلے گی اور حیوانی ملکی آنکھ بند ہوگی، تب چشم بصیرت دریافت کر لے گی کہ آخر تک نہ طہارت کی تھی نہ نماز پڑھی تھی اور ہزار ہا موانع میں مبتلا رہا، جن میں ہر ایک محضر مقدس حق سے دور کرنے کا ایک مستقل سبب تھا اور ہزار افسوس کہ اس روز تلافی کی کوئی راہ اور گلو خلاصی کی کوئی تدبیر انسان کے لیے نہیں ہے۔ جو چیز رہ جائے گی وہ صرف حسرت و ندامت ہوگی۔ وہ حسرت و ندامت جو کہیں ختم ہونے والی نہیں "وانذرهم يوم الحسرة اذ قضی الامر ... (۱)۔"

جب بدن باطنی کے لباس کی تطہیر ہو چکی تو رجز شیطانی سے بدن ملکوتی کی طہارت بھی لازم ہے۔ بدن ملکوتی کی تطہیر کا مطلب اخلاق ذمہ کی نجاستوں کو دور کرنا ہے۔ جن میں سے ہر ایک باطن کو آلودہ کر دیتی ہے اور انسان کو محض سے دور اور بساط قرب حق سے مجبور کرنے والی ہے اور یہ سب رجس شیطانی ہیں جو خود تو رحمت سے دور ہے ہی، دوسروں کو دور کرنے کی کوشش سے باز نہیں آتا۔ تمام برائیوں کی اصلی شروعات خود بینی و خود خواہی، خود فردشی و خود نمائی اور خود رائی سے ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک بیشمار اخلاقی برائیوں اور کثیر خطاؤں کی بنیاد ہے۔

اور جب سالک بدن ملکوتی کی تطہیر کر چکا اور لباس تقویٰ کو نصیحت حاصل والے گنگار کی توبہ اور شرعی ریاضتوں سے پاک کر چکا تو اب ضروری ہے کہ قلب کی تطہیر میں مشغول ہو جائے جو حقیقی سائر ہے اور شیطان کا تصرف سب سے زیادہ قلب ہی پر ہوتا ہے اور اس کی آلودگیاں تمام لباسوں اور ساتروں میں سرایت کر جاتی ہیں اور جب تک کی تطہیر نہ ہو جائے دوسری طہارتیں بیسر نہیں آ سکتیں۔ قلب کی تطہیر کے کچھ مراتب ہیں جن میں سے ان اوراق کی مناسبت سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

ایک مرتبہ، محبت دنیا سے قلب کی تطہیر ہے جو تمام خطاؤں کی بنیاد اور تمام مفاسد کا سرچشمہ ہے اور جب تک انسان کے دل میں یہ محبت باقی ہے اس وقت تک محض حق تک رسائی ممکن نہیں ہے اور محبت الہی، جو ام الطہارات (تمام طہارتوں کی ماں) ہے، محبت دنیا کی آلودگی کے ہوتے ہوئے وجود میں نہیں آتی اور شاید کتاب خدا، انبیاء و اولیاء، علیم السلام کی وصیتوں، خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام کی وصیت میں ترک دنیا اور زہد کی بہ نسبت جو تقویٰ کے حقائق میں سے ہے کسی اور چیز کی طرف کم ہی اشارہ کیا گیا ہے اور تطہیر کا یہ مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک نفع بخش علم نہ حاصل کیا جائے، سخت قلبی ریاضتیں نہ کی جائیں، مبدا و معاد کے بارے میں گہرائی سے غور و فکر نہ کیا جائے اور قلب کو دنیا کی خرابی اور تباہی اور غیبی جہانوں کی سعادتوں اور کرامتوں میں مشغول نہ کر لیا جائے۔ ”رحم اللہ امر، علم من این؟ وفی این؟ والی این؟“ (۱)۔

۱۔ ”خدا رحمت کرے اس شخص پر جو جان لے کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں ہے اور کہاں جائے گا“ مفاتیح الغیب ملا صدرا۔ ==

قلب کی تطہیر کا ایک اور مرتبہ مخلوق پر اعتماد سے تطہیر ہے جو شرک خفی، بلکہ اہل معرفت کے نزدیک شرک جلی ہے۔ یہ تطہیر توحید فعلی حق تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے جو تمام طہارتوں کا سرچشمہ ہے۔ معلوم رہنا چاہئے کہ توحید فعلی کے بارے میں محض علم برہانی اور اقدام فکری سے نتیجہ مطلوبہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی علوم برہانیہ میں زیادہ اشتغال قلب کی ظلمت و کدورت کا سبب ہو جاتا ہے اور انسان کو مقصد اعلیٰ سے روکے رکھتا ہے۔ اس مقام پر کہا گیا ہے: "العلم هو الحجاب الکبیر" (۱)۔

مؤلف کے عقیدہ میں تمام علوم عملی ہیں، یہاں تک کہ علم توحید بھی، شاید لفظ "توحید" سے جو باب تفصیل سے ہے، توحید کے عملی ہونے کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اشتقاق کی مناسبت سے توحید کا مطلب "کثرت سے وحدت کی طرف جانا اور جہات کثرت کو عین جمع میں مستملک اور مضمحل کر دینا" ہے اور یہ معنی برہان سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ قلبی ریاضتوں اور مالک القلوب کی طرف بھرپور توجہ کے ذریعہ برہان سے حاصل شدہ نتیجہ سے قلب کو آگاہ کرنا چاہئے تاکہ حقیقت توحید حاصل ہو جائے۔ ہاں! برہان ہم سے کہتا ہے: "لا مؤثر فی الوجود الا اللہ" (۲) اور یہ "لا الہ الا اللہ" کے ایک معنی ہیں اور اس برہان کی برکت سے ہم موجودات کے دست تصرف کو کبریائی وجود کے میدان سے دور رکھتے ہیں اور عوالم کے ملک اور ملکوت کو اس کے مالک کی طرف پلٹاتے ہیں اور "لہ ما فی السموات وما فی الارض" (۳) اور "ویدہ ملکوت کل شی" (۴) اور "هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ" (۵) کی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب تک یہ مطلب

= تصحیح خواجہ جوی، ص ۵۰۔

۱۔ حاشیہ نمبر ۲ ص ۳۲۔

۲۔ "خدا کے سوا وجود میں کوئی مؤثر نہیں"۔ منسوب بہ حکمائے الہی جب کہ میرزا ابوالحسن شعرانی نے مقدمہ "اسرار الحکم" ص ۳۷ حکماء سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔

۳۔ "جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے" سورۃ نحل / ۵۲۔

۴۔ "ہر چیز پر آسمانی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے" سورۃ یس / ۸۳۔

۵۔ "وہی ہے جو آسمان میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے" سورۃ زخرف / ۸۴۔

قلب میں نہ پہنچ جائے اور قلب کی صورت باطنی نہ بن جائے، ہم علم کی حد سے بڑھ کر ایمان کی حد تک نہیں پہنچ سکتے اور نور ایمان سے جو مملکت ظاہر و باطن کو نورانی کر دیتا ہے، سے کوئی فیض نہیں پاسکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس بلند و بالا مفہوم پر برہان رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود پھر بھی تکثیر میں پڑے ہیں اور توحید سے بے خبر ہیں جو اہل اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ”لا مؤثر فی الوجود الا اللہ“ کا ڈھنڈورہ تو پیٹتے ہیں، لیکن چشم طمع ہر ایک سے رکھتے ہیں اور دست طلب ہر کس و ناکس کے سامنے دراز کیے رہتے ہیں۔

پائے استدالیان چوبین بود   پائے چوبین سخت بے تمکین بود (۱)

یہ برہان کے پاؤں لکڑی کے ہیں   چلیں گے کہاں تک یہ لکڑی کے پاؤں

یہ تطہیر سالکیں کے عظیم مقامات میں سے ہے۔ اس مقام کے بعد اور مقامات ہیں جو ہمارے موضوع کی حد سے باہر ہیں۔ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ان اوراق میں کسی مناسب موقع پر ان کا ذکر آئے۔

انشاء اللہ

باب دوم: ستر عورتین کے قلبی اعتبارات

جب سالک الی اللہ خود کو محضر مقدس حق میں حاضر دیکھے، بلکہ اپنے ظاہر و باطن اور سر و عین کو عین حضور پائے، جیسا کہ کافی و توحید میں روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق (ع) نے فرمایا: "ان روح المؤمن لا شد اتصالاً بروح اللہ من اتصال شعاع الشمس بها (۱)" بلکہ قوی و محکم برہان سے علوم عالیہ میں ثابت ہے کہ وجود کا پورا دائرہ اعلیٰ مراتب غیب سے ادنیٰ منازل شہود تک قیوم مطلق سے عین تعلق و ربط اور محض تدلی و فقر ہے۔ شاید آیہ مبارکہ "یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید (۲)" اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی موجود کسی حال میں اور کسی لمحہ اور کسی حیثیت سے عزت قدس ربوبیت سے تعلق نہ رکھتا ہوگا تو دائرہ امکان و فقر ذاتی سے خارج اور حریم غنا و وجوب ذاتی میں داخل ہو جائے گا اور عارف باللہ اور سالک الی اللہ کو چاہیے کہ برہان سے ثابت شدہ اس مطلب حق کو اور اس الہی عرفانی لطیف بات کو قلبی ریاضتوں کے ذریعہ عقل و برہان کی حد سے آگے بڑھا کر لوح قلب پر لکھ لے اور سرحد عرفان تک پہنچائے تاکہ حقیقت ایمان اور نور ایمان اس کے دل میں جلوہ ریز ہو اور اصحاب قلوب اور اہل اللہ ایمان کی حد سے بڑھ کر کشف و شہود کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ منزل شدت مجاہدہ اور اللہ کے ساتھ خلوت اور اللہ سے عشق کے بغیر نہیں ملتی۔ چنانچہ مصباح الشریعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی

۱۔ "مؤمن کی روح کا تعلق اللہ کی روح سے دھوپ کے آفتاب سے تعلق سے بھی زیادہ استوار ہے" اصول کافی، ج ۳

۲۔ "کتاب الایمان والکفر، باب اخوة المؤمنین بعضهم لبعض" حدیث ۴

۳۔ "لوگو! تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور محمود ہے" سورہ فاطر / ۱۵

گئی ہے، آپؐ نے فرمایا :

العارف شخصہ مع الخلق و قلبہ مع اللہ، لو سہی قلبہ عن اللہ طرقة عين لمات شوقاً
الیہ . والعارف امین ودائع اللہ، وکنز اسراء، ومعدن نوره ودلیل رحمته علی خلقه،
ومطیة علومه، ومیزان فضله وعدله، قد غنی عن الخلق والمراد والدنیا، ولا مؤنس له
سوی اللہ، ولا نطق ولا اشارۃ ولا نفس الا باللہ، اللہ من اللہ مع اللہ (۱) .

الغرض، سالک جب خود کو عین حضور کے تمام احوال میں دیکھتا ہے تو حفظ محضر اور ادب حضور
کی حفاظت کے لیے تمام ظاہری اور باطنی شرمگاہوں کو پوشیدہ کرے اور جب معلوم ہو گیا کہ محضر حق
میں ظاہری شرمگاہوں کو ظاہر کرنے سے زیادہ قبیح باطنی شرمگاہوں کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں
ہے "ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم" (۲) اور باطنی شرمگاہیں برے اخلاق،
غراب عادات اور پست اخلاقی احوال ہیں جو انسان کو محضر قدس کے لائق نہیں رہنے دیتیں اور ادب
حضور سے ساقط کر دیتی ہیں اور یہ بے پردگی اور عریانی کا پہلا مرتبہ ہے .

معلوم رہنا چاہیے کہ اگر ستاریت و غفاریت خدا اپنے بندہ کی پردہ داری نہ کرے اور بندہ غفاریت
و ستاریت کی طلب کر کے اسم "ستار" و "غفار" کے تحت نہ آئے تو اکثر ایسا ہو کہ جیسے ہی حجاب ملک
ہٹے اور پردہ دنیا چاک ہو تو ملائکہ مقربین اور انبیائے مرسلین علیہم السلام کی موجودگی ہی میں اس
کے عیوب کی پردہ درمی ہو جائے، لیکن خدا جانتا ہے کہ اگر وہ باطنی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں تو کسی
قیامت و نصیحت اور گندگی در سوائی اس کے بندہ کی سامنے آجائے .

۱۔ "عارف کا جسم خلق کے ساتھ اور دل خدا کے ساتھ ہے۔ اگر چشم زدن کے لیے بھی اس کا دل خدا سے غافل ہو جائے تو خدا
کی طرف فوق کی شدت سے مرجائے۔ عارف امانات الہیہ کا امین ہے، اسرار خدا کا خزینہ، اس کے نور کی کان، خلق کے لیے اس
کی رحمت کی طرف راہنما، اس کے علوم کا حامل اور اس کے فضل و عدل کی میزان ہے۔ عارف خلق سے دنیاوی مقاصد اور دنیا
سے بے نیاز رہتا ہے اور خدا کے سوا اس کا کوئی مؤنس نہیں۔ نہیں بولتا اور نہیں اشارہ کرتا اور نہیں سانس لیتا مگر خدا کے
بارے میں، خدا کے لیے، خدا سے اور خدا کے ساتھ "معبر الشریعہ" الباب الخامس والتسعون، فی المعرفة .

اے عزیز! عالم آخرت کی طرز و ساخت کا قیام اس عالم پر نہ کرو، کیونکہ اس عالم میں تو اس عالم کی نعمتوں میں سے نہ کوئی نعمت ظاہر ہے نہ زحمت۔ یہ عالم اپنے آسمانوں اور دوسری تمام وسعتوں کے باوجود ملکوت سفلی، جن میں ایک عالم قبر بھی ہے کے پردوں میں سے ایک پردہ کے ظہور کی بھی گنجائش نہیں رکھتا چہ جائیکہ ملکوت اعلیٰ یہاں ظاہر ہو سکیں، جن کا ایک نمونہ عالم قیامت ہے۔ ایک تفصیلی حدیث میں، جو جناب شہید ثانی علیہ الرحمہ نے منیۃ المرید میں حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے نقل کی ہے، وارد ہے کہ فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہمارے شیعہ علماء اس طرح محشور ہوں گے کہ اپنے علوم کی کثرت اور بندگان خدا کی راہنمائی میں اپنی محنت و کوشش کے مطابق عزت و کرامت کے خلعت پہنے ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو نور کے ہزار ہزار (دس لاکھ) خلعت دیے جائیں گے...“ یہاں تک کہ حضور (س) فرماتے ہیں: ”ایک تار ان خلعتوں کا ہزار ہزار گنا بہتر ہے ان تمام موجودات سے جن پر سورج طلوع کرتا ہے“ (۱)۔

یہ تو ہے قیامت کی نعمتوں کا ذکر، لیکن قیامت کے عذاب کے بارے میں جناب ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ”علم الیقین“ میں مرحوم صدوقؒ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسناد سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے ایک حدیث کے ضمن میں کہ جبریل نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ: ”اگر ایک حلقہ اس زنجیر کا جس لمبائی ستر ہاتھ ہے، دنیا پر رکھ دیا جائے تو اس کی گرمی کی تاب نہ لا کر یہ دنیا پگھل جائے اور اگر اس کے زقو موضع ریح کا ایک قطرہ دنیا کے پانیوں میں گر جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدبو سے مرجائیں (۲)۔“ نعوذ باللہ من غضب الرحمن۔

لہذا سالک الی اللہ کے لیے لازم ہے کہ اپنے اخلاق ذمیرہ اور عادات قبیحہ کو اخلاق حسنہ اور عادات پسندیدہ میں تبدیل کر دے اور اوصاف کمالیہ حق کے دریائے بے کراں میں فانی ہو جائے اور شیطانی طبیعت کی تاریک زمین کو نورانی اور تابناک زمین بنادے۔ ”واشرقفت الارض بنور

۱۔ منیۃ المرید، ص ۲۳۔

۲۔ علم الیقین، ج ۲ ص ۱۰۳۲۔

رہا (۱) کی معنویت کا اپنے اندر ادراک کرے اور ذات مقدس کے اسمائے جلال و جمال کا مقام اپنے وجود کی مملکت میں پیدا کرنے اور اس مقام پر پہنچ کر جمال و جلال کے حجاب میں چلا جائے گا اور اخلاق الہی سے خود کو آراستہ کر لے گا اور تعینات نفسیہ کی قباحتیں اور وہم کی تاریکیاں یکسر پوشیدہ ہو جائیں گی۔ اگر اس مقام تک پہنچ گیا تو حق تعالیٰ کی عنایات خاصہ کا مستحق قرار پائے گا اور خدا اپنے خاص لطف خفی سے اس کی دستگیری فرمائے گا اور اپنی کبریائی کے پردہ کے نیچے اس کو اس طرح مستور کر لے گا کہ خود اس کے علاوہ اسے کوئی دوسرا نہیں پہچان سکے گا اور اس کو بھی حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ پہچان سکے گا۔ ”ان اولیائی تحت قبای لا یعرفہم غیری (۲)“ اور خدا کی مقدس کتاب نے اہلیت و صلاحیت رکھنے والوں کے لیے اس سلسلہ میں بہت اشارے کیے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور (۳)“ اہل معرفت اور اصحاب سابقہ حسنی جانتے ہیں کہ تمام خلقی تعینات اور اعیانی کثرتیں ظلمت ہیں اور نور مطلق تب ہی حاصل ہوتا ہے جب تمام اضافات کو ساقط کر دیا جائے اور ان تعینات کو توڑ دیا جائے جو سالک کی راہ کے بت ہیں۔ جب کثرات و صفی و فعلی کی ظلمتیں مضمحل اور کمزور ہو جائیں گی اور عین جمع میں غرق ہو جائیں گی تو تمام شرمگاہوں کا ستر ہو جائے گا اور حضور مطلق اور وصول تام عالم وجود میں آجائے گا اور نماز گزار اس مقام میں چونکہ حق کی پردہ پوشی میں ہے، لہذا اس کی نماز، نماز حق ہے اور شاید حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز معراج بعض مقامات و مدارج میں اسی طریقہ سے ادا ہوئی تھی۔

واللہ العالم

-
- ۱۔ ”اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو گئی“ سورۃ زمر / ۶۹۔
  - ۲۔ ”میرے دوست میرے قبول کے نیچے ہیں۔ میرے سوا کوئی ان کو نہیں پہچانتا“ احیاء علوم الدین، ج ۴ ص ۲۵۶۔ حدیث قدوسی ہے اور اس کے نقل کرنے میں ”قبای“ اور ”قبای“ دونوں وارد ہوئے ہیں۔
  - ۳۔ ”خدا ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے ہیں (اور وہ) ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے“ سورۃ بقرہ / ۲۵۷۔

وصل :

عن مصباح الشریعة، قال الصادق علیہ السلام :

” ازين اللباس للمؤمنين لباس التقوى، وانعمه الايمان . قال الله عزوجل : ” ولباس التقوى ذلك خير “

واما اللباس الظاهر، فنعمة من الله يستر عورات بنی آدم، وهی کرامة اکرم الله بها عباده . ذرية آدم (ع) . لم يكرم غيرهم، وهی للمؤمنين آله لاداء ما افترض الله عليهم .
وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله . عزوجل . بل يقربك من شكره وذكره وطاعته، ولا يحملك فيها الى العجب والرياء والتزين والمفاخرة والخيلاء، فانها من آفات الدين، ومورثة لقسوة في القلب .

فاذا لبست ثوبك، فاذا ذكر ستر الله . تعالى . عليك ذنوبك برحمته، والبس باطنك بالصدق، كما البست ظاهرک بثوبک .

وليكن باطنك في ستر الرهبة، وظاهرک في ستر الطاعة واعتبر بفضل الله . عزوجل . حيث خلق اسباب اللباس لتستر العورات الظاهرة، وفتح ابواب التوبة والانابة لتستر بها عورات الباطن من الذنوب واخلاق السوء .

ولا تفضح احداً حيث ستر الله عليك اعظم منه، واشتغل بعيب نفسك، واصفح عما لا يعينك حاله وامره واحذر ان تقنى عمرك لعمل غيرک، وتجرب براس مالک غيرک وتهلك نفسك، فان نسيان الذنوب من اعظم عقوبة الله . تعالى . في العاجل، واوفر اسباب العقوبة في الاجل .

وما دام العبد مشتغلاً بطاعة الله . تعالى . ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله، فهو بمعزل عن الافات خائض في بحر رحمة الله . عزوجل . يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان، وما دام ناسياً لذنوبه جاهلاً لعيوبه، راجعاً الى حوله وقوته، لا يفلح اذاً ابداً .
(مصباح الشریعة ” الباب السابع، في اللباس “)

اگرچہ بیانات سابقہ کی طرف رجوع کرنے سے حدیث شریف کے مقاصد پر ایک حد تک روشنی پڑ جاتی ہے، مگر ترجمہ جیسے انداز میں اس کے بعض اشارہ کی طرف توجہ دلانا صفائے قلب کا سبب ہو گا۔ فرماتے ہیں:

مؤمنین کے لیے سب سے زیادہ آراستہ لباس تقویٰ کا لباس ہے اور سب سے زیادہ نرم لباس ان کے لیے ایمان کا لباس ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”لباس تقویٰ بہترین لباس ہے“ (۱) ”ہاں لباس ظاہر، تو وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ ہے اور یہ عزت و کرامت بنی آدم کے لیے مخصوص ہے اور دوسرے موجودات کو عطا نہیں فرمائی گئی، لیکن مؤمنین اس نعمت کو بھی واجبات الہیہ کے ادا کرنے میں صرف کرتے ہیں اور تمہارا سب سے عمدہ لباس وہ ہے جو تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کرنے اور غیر خدا میں مشغول نہ کرے، بلکہ اس کے شکر و ذکر اور اطاعت سے قریب کر دے۔ لہذا لباس کے اصل مادہ (میٹیریل) اور ہیئت (ڈیزائن) میں ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جو حق تعالیٰ کے ساحت قدس سے غفلت اور دوری کا سبب ہو اور یہ جان لو کہ لباسوں میں، بلکہ تمام ہی عادی امور میں کچھ ایسے ہیں جو انسان کو حق سے غافل اور دنیا میں مشغول کرنے والے ہیں اور تمہارے کمزور دل میں برے اثرات چھوڑ جاتے ہیں اور خود پسندی، خود نمائی، فیشن پرستی، مفاخرت اور کبر و غرور میں مبتلا کرتے ہیں جو سب کے سب دین کے لیے آفتیں ہیں اور سنگدلی کا سبب۔

جب تم نے ظاہری لباس پہن لیا تو یاد کرو کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت کے پردہ میں تمہارے گناہوں کو پوشیدہ کر دیا ہے اور جس طرح تم نے ظاہر کو لباس ظاہر سے ملبوس کیا ہے اسی طرح باطنی لباس سے غفلت نہ کرو اور اپنے باطن کو سچائی کے لباس سے آراستہ کرو اور چاہئے کہ اپنے باطن کو خوف و بیم کے پردہ میں اور اپنے ظاہر کو اطاعت کے پردہ میں رکھو اور فضل حق تعالیٰ سے عبرت حاصل کرو کہ لباس ظاہر عطا کر کے تم پر لطف و احسان کیا تاکہ اپنے ظاہری عیوب کو اس سے چھپاؤ اور توبہ و انابت کے

دروازے تمہارے لیے کھول دیے تاکہ باطنی شرمگاہوں یعنی گناہوں اور بد اخلاقیوں کو چھپاؤ اور کسی کو رسوا نہ کرو۔ جیسا کہ خدا نے تمہاری ان چیزوں کو ظاہر کر کے تمہیں رسوا نہیں کیا جو اس سے بڑی اور بری ہیں۔ اپنے عیبوں پر نگراں رہو تاکہ اپنی اصلاح آپ کر سکو۔ جو چیزیں تمہاری مدد نہ کریں ان سے درگزر کرو۔ دوسروں کے لیے عمل کرنے میں اپنی عمر کو برباد کرنے سے بچتے رہو کہ تمہارے اعمال کا ثمرہ دوسروں کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے اور تمہارے سرمایہ سے دوسرے لوگ تو تجارت کریں اور تم خود کو ہلاکت میں ڈال دو، کیونکہ اپنے گناہوں کو بھول جانا سب سے بڑی سزا ہے جس میں خدا انسان کو دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے اور آخرت میں عذاب کے سب سے بڑی اسباب میں ہے اور جب تک بندہ اطاعت خدا میں مشغول رہتا ہے اور اپنے عیوب کو پہچاننے میں لگا رہتا ہے اور ان چیزوں کو ترک کیے رہتا ہے جو دین خدا میں عیب شمار ہوتی ہیں، اس وقت تک آفات سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کی دریا میں غوطہ زنی کرتا ہے اور حکمت و بیان کے موتی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور جب اپنے گناہوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور اپنے عیوب سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اپنی ہی قوت و طاقت پر اعتماد کیے رہتا ہے تو اس کے نجات پانے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔

مقدمہ سوم

مکانِ مصلیٰ کے قلبی آداب

اس میں دو فصلیں ہیں

فصل اول

مکان کی معرفت

معلوم رہنا چاہئے کہ سالک الی اللہ کے ارتقائے وجود کے کچھ مقامات دراتب ہیں جن میں سے ہر ایک کے مخصوص آداب ہیں۔ جب تک سالک میں وہ سب پیدا نہ ہو جائیں گے اس وقت تک اہل معرفت کی نماز کو نہیں پاسکتا۔

ان میں ایک طبعی ارتقاء اور ظاہری دنیاوی مرتبہ ہے جس کا مکان مادی زمین ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: "جعلت لی الارض مسجداً وطهوراً" (۱)۔ اس مرتبہ میں سالک کے لیے یہ ادب ہے کہ اپنے قلب کو سمجھائے کہ اس کا عالم غیب سے زمین پر آنا اور فرش خاکی سے کہیں زیادہ ارفع و اعلیٰ مقام کو چھوڑ کر یہاں اترنا اور احسن تقویم سے اسفل سافلین کی طرف واپسی اس لیے ہے تاکہ اختیار سے سلوک الی اللہ کی راہ تلاش کرے اور معراج قرب کی بلندیوں تک پہنچے اور ساحت الہی اور محضر ربوبیت کو پالے جو تخلیق کا مقصد اور اہل اللہ کی آخری منزل مقصود ہے۔ "رحم اللہ امر" علم من این ؟ وفی این ؟ والی این ؟

سالک کو معلوم رہنا چاہئے کہ وہ اللہ کے دار عزت و کرامت سے آیا ہے۔ اللہ کے دار عبادت میں

۱۔ "زمین میرے لیے مسجد گاہ اور پاک کرنے والی قرار دی گئی ہے" وسائل الشیعہ، ج ۳ ص ۵۹۳ "کتاب الصلاة، ابواب ما

لیجد علیہ" باب احدیث ۸۔

رہ رہا ہے اور اللہ کے دار جزا میں اسے جانا ہے۔ عارف کہتا ہے: ”من الله وفي الله والى الله“۔ لہذا سالک کو چاہئے کہ اپنے آپ کو سمجھائے اور روح کو یہ ذائقہ چکھائے کہ یہ مادی گھر مسجد عبادت الہی ہے اور اسی مقصد کے لیے یہاں آیا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (۱)“ جب دار طبیعت کو مسجد سمجھ لے اور اپنے آپ کو یہاں حالت اعتکاف میں قرار دے لے تو آداب اعتکاف بجا لاتے رہنا چاہئے اور ذکر حق کے علاوہ ہر چیز کا روزہ دار رہنا چاہئے اور عبودیت کی مسجد سے باہر نہیں آنا چاہئے سوائے حوائج ضروریہ کے اور جب حوائج ضروریہ سے فراغت حاصل ہو جائے تو پھر مسجد کی طرف واپس جائے اور خود کو غیر حق سے مانوس نہ ہونے دے۔ دوسری چیزوں میں دلچسپی نہ لے کہ یہ آداب اعتکاف کے خلاف ہے۔ عارف باللہ پر اس مقام میں ایسے حالات طاری ہوتے ہیں جو قلم سے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں ہو سکتے اور چونکہ مؤلف فطرت انسانیت سے باہر اور مادیات کے تاریک و عمیق دریا میں غرق ہے اور تمام مقامات سالکان و عارفان کی حقیقت اور ان کا حق ادا کرنے سے عاجز ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے زیادہ محضر حق و خاصان حق میں خود کو رسوا نہ کرے اور اس مقام سے آگے بڑھ جائے اور درگاہ مقدس ذو الجلال میں اپنے نفس امارہ کا شکوہ کرے۔ شاید لفظ عیم اور رحمت شاملہ دستگیری کرے اور بقیہ زندگی میں تلافی یافت ہو جائے ”ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (۲)“۔

مقام دوم: ظاہری اور باطنی قوتوں کا مرتبہ ہے جو نفس کی ملکی اور ملکوتی قوتوں کے لشکر ہی جن کا محل طبیعت انسان کی زمین ہے۔ یعنی یہ پیکر و قالب خاکی سالک کے لیے اس مقام کا ادب یہ ہے کہ باطن قلب کو سمجھائے کہ زمین طبیعت خود مسجد ربوبیت اور لشکر رحمانی کی سجدہ گاہ ہے۔ لہذا مسجد کو ابلسی تصرفات کی آلودگیوں سے گندہ نہ ہونے دے اور لشکر الہی کو شیطان کے اختیار میں نہ دے تاکہ زمین طبیعت نور رب کے اشراق سے روشن ہو جائے اور ساحت ربوبیت سے دوری کی ظلمت

۱۔ ”میں نے جن وانس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں“ سورۃ ذاریات / ۵۶۔

۲۔ ”پروردگارا! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا پس اگر تم ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم گمراہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے“ سورۃ اعراف / ۲۳۔

و کدورت سے باہر رہے۔ اس کے لیے اپنی ملکی اور ملکوتی قوتوں کو مسجد میں معتکف سمجھے اور جسم کے ساتھ مسجدیت کو نظر میں رکھتے ہوئے معاملہ کرے اور اپنی قوتوں کو یہ سوچتے ہوئے کام میں لائے کہ وہ ساحت الہی میں معتکف ہے اور اس مقام پر سالک کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب مسجد کی صفائی اور اس کو پاک رکھنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس اعتکاف کے آداب میں اس مسجد کی کفالت بھی شامل ہے۔

مقام سوم، قلب سالک کا غیبی مرتبہ ہے جس کا محل نفس کا بدن غیبی برزخی ہے جو خود نفس کی تخلیقی قوت سے پیدا ہوتا ہے۔ سالک کے لیے اس مقام کا ادب یہ ہے کہ خود کو یہ محسوس کرادے کہ یہ مقام دوسرے مقامات سے فرق رکھتا ہے اور اس مقام کی محافظت سلوک کے اہم امور میں شامل ہے، کیونکہ قلب ہی محکمان درگاہ کا امام ہے اور یہ فاسد ہو جائے تو سب فاسد ہو جائے گا "اذا فسد العالم فسد العالم" (۱) "قلب عالم، عالم صغیر ہے اور عالم قلب، عالم کبیر ہے اور اس مقام پر سالک کی ذمہ داری پہلے دو مقامات سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد کی تعمیر بھی اب سالک ہی کی ذمہ داری ہے اور ممکن ہے کہ خدا نخواستہ اس کی مسجد، مسجد ضرار کی طرح کفر اور مسلمانوں کے درمیان تفریق بن جائے، لیکن سالک جب مسجد ملکوتی الہی کی تعمیر تصرف رحمانی کے ہاتھوں اور ولایت بانی بازوؤں کی قوت سے کرے گا اور خود اس مسجد کو تمام شیطانی آلائشوں اور تصرفات سے پاک رکھے گا اور اس میں معتکف ہو جائے گا تو اب اس کے لیے لازم ہو گا کہ کوشش کرے کہ خود کو اس مسجد سے نکال کر صاحب مسجد کے ساحت قدس میں معتکف کرے اور جب خود سے علاقہ ختم ہو جائے اور خودی کی قید سے نکل آئے تو خود منزل گاہ حق بن جائے گا، بلکہ مسجد ربوبیت ہو جائے گا اور حق تجلیات فعلی، پھر تجلیات اسمائیہ اور پھر تجلیات ذاتیہ سے اس مسجد میں اپنی شنا کرے گا اور یہ ثنا "نماز رب" ہے۔ وہ کہتا ہے: "سبوح قدوس رب الملائکة والروح" (۲)۔

۱۔ "جب عالم فاسد ہو جاتا ہے تو عالم فاسد ہو جاتا ہے" غر الختم، ج ۲، ص ۲۶۹ میں یہ عبارت ہے "زلة العالم تفسد العالم"

۲۔ ".... ان ربک یصلی.... یقول، سبوح قدوس انا رب الملائکة والروح" اصول کافی، ج ۲، ص ۳۲۹

"کتاب الحج - الجواب الساری - باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وولایت" حدیث ۱۳۔

سائل الی اللہ کے لیے تمام مقامات میں ایک اور اہم ذمہ داری ہے جس سے غفلت کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، بلکہ سلوک کی غرض و غایت اور اس کا لب لباب یہی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام حالات و مقامات میں ذکر حق سے غافل نہ ہو اور تمام مناسک و عبادات سے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور تمام مظاہر میں خدا کی جستجو کرتا رہے اور اس کی نعمت و کرامت کو صحبت و خلوت کسی بھی حال میں ترک نہ کرے کہ یہ استدراج کی ایک نوع ہے۔

الغرض، معرفت خدا ہی کو عبادات و مناسک کی روح اور ان کا باطن سمجھے اور انہیں میں محبوب کو تلاش کرے تاکہ عاشقیت اور محبویت کا بیج دل میں مستحکم ہو جائے اور عنایات خفی اور واردات سری ہوتی رہیں۔

وصل:

فی مصباح الشریعة، قال الصادق علیہ السلام:

اذا بلغت باب المسجد، فاعلم انک قصدت باب ملک عظیم، لا یطأ بساطہ الا المطہرون، ولا یؤذن لمجاستہ الا الصدیقون، فہب القدوم الی بساط خدمة الملک ہیبة، فانک علی خطر عظیم ان غفلت۔

فاعلم انہ قادر علی ما یشاء من العدل والفضل معک وبک، فان عطف علیک برحمته وفضله قبل منک یسیر الطاعة، واجزل لک علیہا ثواباً کثیراً۔
وان طالبک باستحقاق الصدق والاخلاص عدلاً بک، حجبتک ورد طاعتک، وان کثرت، وهو فعال لما یرید۔

واعترف بعجزک وتقصیرک وانکسارک وفقرک بن یدہ، فانک قد توجهت للعبادة والمؤانسة بہ، واعرض اسرارک علیہ، ولتعلم انہ لا یخفی علیہ اسرار الخلق اجمعین وعلائبتہم۔

وکن کافر عبادہ بن یدہ، واخل قلبک عن کل شاغل یحجبک عن ربک، فانہ

لا یقبل الا الاطهر الاخلص

وانظر من ای دیوان یخرج اسمک، فان ذقت حلاوة مناجاته ولذیذ مخاطبته
وشربت بکاس رحمته وکراماته من حسن اقباله علیک واجابته، فقد صلحت لخدمته،
فادخل فلک الاذن والامان، والافقف وقوف من انقطع منه الحیل وقصر عنه الامل
وقضى عنه الاجل

فان علم الله . عزوجل . من قلبک صدق الالتجاء الیه، نظر الیک بعین الرافعة
والرحمة واللطف ووفقک لما یحب ویرضی، فانه کریم یحب الکرامة لعباده المضطربین
الیہ المحترقین علی بابہ لطلب مرضاته؛ قال تعالیٰ: "امن یجیب المضطر اذا دعاه ویكشف
السوء (۱)۔"

اور چونکہ یہ کلام شریف ایک جامع دستور ہے اصحاب معرفت اور ارباب سلوک کے لیے اس
لیے میں نے پورا کا پورا نقل کر دیا ہے تاکہ اس میں غور و فکر سے کوئی حال حاصل ہو۔

ارشاد امام (ع) کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم مسجد کے دروازے پر پہنچو تو ہوش رکھو کہ تم کس بارگاہ
میں آئے ہو اور کون سی درگاہ کا ارادہ رکھتے ہو؟ نظر میں رکھو کہ تم اس عظیم الشان بارگاہ میں پہنچے ہو
جس کے تقرب کی بساط تک کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر وہی جو اس عالم طبیعت اور اخبارات شیطانیہ سے
پاک و پاکیزہ ہو اور اس کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہیں ملتی مگر انہیں کو جنہوں نے صدق
وصفا و خلوص کے ساتھ ہر قسم کے شرک ظاہر و باطن سے دور ہو کر اس کی طرف قدم اٹھایا ہو۔ لہذا
عظمت موقف اور ہیبت و عزت و جلال الہی کو نظر میں رکھو۔ اس کے بعد بارگاہ قدس اور بساط انس
پر قدم رکھو۔ کیونکہ تم ایک عظیم حقیقی خطرہ سے دوچار ہو۔

باخبر باش کہ سری شکند دیوارش (۲)

۱۔ مصباح الشریعہ "الباب الثانی عشر، فی دخول المسجد" اور حدیث کے آخر میں آیت، سورہ نمل / ۳۔

۲۔ "ای کہ در کوچہ معوقہ مای گزری باخبر (پر حذر) باش کہ سری شکند دیوارش" حافظ۔

"میرے محبوب کے کوچہ سے گزرنا لیکن ہوش رکھنا کہ نہ دیوار سے سر ٹکرا جائے"

اس کی بارگاہ میں وارد ہوئے ہو جو قادر مطلق ہے اور جو حکم چاہتا ہے اپنی مملکت میں جاری کرتا ہے۔ اگر عدالت کا سلوک کرتا ہے، حساب میں مباحثہ کرتا ہے اور صدق و صفا کا مطالبہ کرتا ہے تو تم محبوب درگاہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری عبادتیں کتنی ہی زیادہ ہوں رد ہو جائیں گے اور اگر اپنے فضل و کرم کے ساتھ نظر کرتا ہے تو تمہاری معمولی عبادت کو بھی قبول کر لے گا اور بہت زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اب جب تم عظمت موقف کو سمجھ چکے تو اپنے عجز و تقصیر اور فقر و احتیاج کا اعتراف کرو اور جب اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو چکے اور اس سے موانست کا خیال دل میں پیدا کر چکے تو اپنے دل میں غیر کا اشتغال و خیال نہ آنے دے جو جمال جمیل سے محبوب کر دیتا ہے، کیونکہ غیر سے اشتغال آلودگی اور شرک ہے اور خداوند عالم ہرگز قبول نہیں فرماتا مگر قلب پاکیزہ و خالص کو اور جب اپنے میں حق سے مناجات کی حلاوت اور ذکر خدا کی شیرینی محسوس کرو اور اس کے رحمت و کرامت کے ساغر سے سیراب ہو جاؤ اور حسن اقبال و اجابت اپنے میں دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کی بارگاہ مقدس کے لائق ہو گئے اور اب محضر قدس میں جا سکتے ہو، کیونکہ تم کو اذن مل گیا اور امان حاصل ہو چکی اور اگر اپنے میں یہ حالات نظر نہ آئیں تو اس کی درگاہ رحمت میں ٹھہرے رہو اس مضطر و مجبور کی طرح جس کے لیے چارہ و تدبیر کی راہیں بند ہیں اور وہ آرزوئیں پوری ہونے سے مایوس اور موت سے نزدیک ہو چکا ہے۔ جب اپنی ذلت و مسکنت کو پیش کرو گے اور اس کی درگاہ میں پناہ حاصل کر لو گے اور وہ تمہارے اندر صدق و صفا دیکھے گا تو رحمت و مہربانی کی نظر سے تم کو نوازے گا اور تمہاری دستگیری کرے گا اور تم کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ ذات مقدس صاحب کرم ہے اور اپنے مجبور بندوں کے لیے کرامت کو دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے:

”امن یجیب المضطر اذا دعاه ویكشف السوء“ (۱)

فصل دوم

اباحت مکان کے بعض آداب

سائلک الی اللہ جب مکان کے مراتب کو مقامات و نشأت و جود یہ کی مناسبت سے سمجھ چکا تو ان کی اباحت کے آداب بجالانے کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ اس کی نماز شیطان کے غاصبانہ تصرفات سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے پہلے عبادت و بندگی کے آداب صوری بجالائے اور عالم ذر اور یوم میثاق میں خدا سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے اور ابلیس کے دست تصرف کو اپنے ملک طبیعت سے دور کرے تاکہ صاحب خانہ سے علاقہ اور محبت پیدا کر سکے اور عالم طبیعت میں بندہ کے تصرفات غاصبانہ نہ رہ جائیں۔ بعض اہل ذوق کا کہنا ہے کہ آیہ شریفہ ”یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود“ احلت لکم بہیمۃ الانعام (۱) کے معنی باطن کے اعتبار سے یہ ہیں کہ چوپایوں کا حلال ہونا عہد ولایت پورا کرنے پر موقوف ہے اور احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ ساری زمین امامؑ کی ہے اور ان کے دوستوں کے علاوہ سب اس پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں (۲) اور اہل معرفت ولی امر کو وجود کے تمام ممالک اور غیب و شہود کے تمام مدارج کا مالک سمجھتے ہیں اور بے اذن امامؑ اس پر کسی کے تصرف کو جائز نہیں سمجھتے۔

۱۔ ”اے ایمان والو! جو عہد و پیمان تم نے کیے ہیں انہیں پورا کرو، چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔“ سورہ مائدہ ۱/

۲۔ اصول کافی، ج ۲ ص ۲۲۶ ”کتاب الحج“ روایات ”باب ان الارض کما للامام“۔

مؤلف کہتا ہے: ابلیس ملعون، اللہ کا دشمن ہے اور اس کا تصرف اور اس کے علاوہ کسی کا بھی ابلیسی تصرف عالم طبیعت پر غاصبانہ اور ظالمانہ ہے۔ تو اگر سالک الی اللہ خود کو اس ملعون کے تصرفات سے باہر نکال لے تو اس کے تصرفات رحمانی ہو جائیں گے۔ مکان، لباس، غذا اور نکاح مباح اور پاک ہو جائے گا اور جس حد تک بھی تصرف ابلیس ہو گا اسی قدر حلالت سے باہر ہو گا اور شرک شیطان کی اس میں دست اندازی شامل ہوگی۔ اب اگر انسان کے ظاہری اعضاء شیطانی تصرف میں ہوئے تو یہ اعضاء ابلیسی اعضاء ہوں گے اور مملکت حق کے غاصب۔ اسی طرح مسجد بدن میں ملکوتی قوتوں کا رہنا اس وقت مباح اور عادلانہ ہے جب یہ قوتیں رحمانی لشکر میں ہوں۔ ورنہ ابلیسی لشکر کو بدن انسانی کی مملکت میں جو حق تعالیٰ کی ملکیت ہے تصرف کا حق نہیں ہو سکتا، لیکن جب شیطان کے دست تصرف کو مملکت قلب سے جو حق تعالیٰ کی خاص منزلگاہ ہے روک دے گا اور اپنے قلب کو تجلیات حق کے لیے خالص کر دے گا اور غیر حق کو جو ابلیس کا راستہ ہے دل میں راہ نہ دے گا تو اس کے لیے ظاہری و باطنی مسجدیں اور ملکی و ملکوتی مکان سب مباح ہو جائیں گے اور اس کی نماز اہل معرفت کی نماز ہو جائے گی۔ اس موازنہ سے طہارت مسجد بھی معلوم ہو گئی۔

مقصد چہارم

وقت کے قلبی آداب

اور

اس میں دو فصلیں ہیں

فصل اول

اصحاب معرفت اور اوقات عبادت

معلوم رہے کہ اہل معرفت اور اصحاب مراقبہ مقام مقدس ربوبیت کی معرفت کے بقدر اور مناجات باری تعالیٰ کے شوق کی مناسبت سے اوقات نماز کی جو مناجات کا میقات اور حق سے ملاقات کی وعدہ گاہ ہے، مراعات و محافظت کرتے آئے ہیں۔

وہ لوگ جو جمال جمیل میں مجذوب اور حسن ازل کے چاہنے والے ہیں اور جام محبت سے سرمست اور پیمانہ الست سے بے خود ہیں، دونوں جہانوں سے چھٹکارہ حاصل کر کے اور اقالیم وجود سے صرف نظر کر کے جمال الہی کی عزت قدس سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ وہ ہر لمحہ محضر قدس میں ہیں اور ذکر و فکر اور مشاہدہ و مراقبت سے دور نہیں رہتے۔

اور وہ لوگ جو اصحاب معارف اور ارباب فضائل ہیں اور شریف النفس اور کریم الطبع ہیں مناجات حق کے مقابلہ میں کسی چیز کو اختیار نہیں کرتے اور خلوت و مناجات حق سے خود حق کے طالب ہیں اور سارے عز و شرف اور فضیلت و معرفت کو ذکر الہی اور مناجات حق میں پوشیدہ جانتے ہیں۔ یہ حضرات اگر عالم کی طرف دیکھتے ہیں اور کونین پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی نظر عارفانہ نظر ہوتی ہے اور عالم میں حق کی جستجو و طلب کرتے ہیں۔ وہ تمام موجودات کو جلوۂ حق اور تجلی جمال جمیل سمجھتے ہیں۔

عاشقِ ہم عالم کہ ہم عالم از اوست (۱)

یہ لوگ جان و دل سے اوقات نماز کی پابندی کرتے ہیں اور حق سے مناجات کے وقت کا انتظار کیا کرتے ہیں اور خود کو میقات حق میں حاضر ہونے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ ان کا دل حاضر ہے اور محضر ہی سے حاضر کو طلب کرتے ہیں اور حاضر کے لیے محضر کا احترام کرتے ہیں۔ عبودیت ان کے نزدیک کامل مطلق سے معاشرت و مرادیت کا نام ہے۔ عبادت کی طرف ان کا اشتیاق اسی درجہ سے ہے۔

اور وہ لوگ جو غیب اور عالم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کرامات حق تعالیٰ کے شیفہ ہیں، وہ جنت کی ابدی نعمتوں اور دائمی لذتوں اور مسرتوں میں دنیا کی محدود لذتوں اور اس کی ناقص اور وقتی مسرتوں کا شائبہ نہیں پیدا ہونے دیتے۔ نیز عبادات کے وقت، جو نعمات آخرت کا بیج ہے، اپنے دلوں کو حاضر رکھتے ہیں اور ذوق و شوق کے ساتھ حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اوقات نماز کا جو نتائج کے حصول اور ذخائر آخرت جمع کرنے کا وقت ہے، انتظار کرتے رہتے ہیں اور نعمات جاودانی کے مقابلہ میں کسی اور چیز کو اختیار نہیں کرتے۔ یہ حضرات بھی، چونکہ ان کا قلب عالم غیب سے باخبر ہے اور آخرت کی نعمات جاودانی اور لذات دائمی پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس لیے وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور تضيیع اوقات نہیں کرتے "اولئک اصحاب الجنة وارباب النعمة هم فیہا خالدون"۔ یہ سب گروہ جن کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض دوسرے گروہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا ہے ان کے لیے ان کے مراتب و معارف کے اعتبار سے عبادتیں خود لذتیں ہیں اور تکلیفات شرعیہ سے وہ کسی طرح بھی کلفت نہیں محسوس کرتے، لیکن ہم بے چارے آرزوؤں اور تمنائوں میں گرفتار اور نفسانی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور عالم طبیعت کے گہرے تاریک سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے

۱۔ "ہے جہانِ خرم از آنم کہ جہانِ خرم از اوست عاشقِ ہم عالم کہ ہم عالم از اوست" سعدی
 "میں طرب میں ہوں کہ عالم میں طرب اس کا ہے اس لیے سب پہ میں عاشق ہوں کہ سب اس کا ہے"

عبادات الہیہ کو مصیبت و کلفت اور قاضی الحاجات سے مناجات کو بار سر اور زحمت سمجھتے ہیں۔ کیونکہ نہ ہماری روح کے دماغ میں بوئے عشق و محبت پہنچی ہے اور نہ ہمارے کام و دہان قلب نے عرفان و فضیلت کا ذائقہ چکھا ہے۔ دنیا کے سوا، جو جانوروں کی چراگاہ ہے، کسی چیز سے دلچسپی نہیں رکھتے اور دار طبیعت کے سوا، جو ظالموں کی منزلگاہ ہے، کسی شے سے علاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے قلب کی چشم بصیرت جمال جمیل کو دیکھنے سے عاجز ہے اور روح ذوق عرفان کا ذائقہ چکھنے سے محروم ہے۔

ہاں! حلقہ اہل معرفت کے میر محفل اور اصحاب محبت و حقیقت کے سید و سردار کا کہنا ہے کہ:

”ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی (۱)“ خدایا! یہ کیسی شب بسری تھی جو خلوت انس میں حضرت محمد (ص) کو تیرے ساتھ حاصل تھی اور کون سی آب و غذا تھی جو تو نے اپنے ہاتھ سے اس ذات عظیم کو عطا کر کے ہر شے سے بے نیاز کر دیا۔ اسی ذات مقدس کو سزاوار ہے کہ فرمائیں ”لی مع اللہ وقت لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل (۲)“ کیا یہ وقت عالم دنیا و آخرت کے اوقات میں سے ہے؟ یا خلوت گاہ قاب قوسین و طرح الکوین (معراج) سے ہے؟ چالیس روز موسیٰ کلیم اللہ نے صوم موسوی رکھا تب میقات حق میں پہنچے اور خدا نے فرمایا: ”فتسم میقات ربہ اربعین لیلۃ (۳)“ اس کے باوجود میقات محمدی (ص) تک نہ پہنچ سکے اور وقت احمدی (ص) سے تناسب پیدا نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو میعاد گاہ میں ”فاخلع نعلیک (۴)“ کا حکم ہوا اور ان کے لیے ”محبت اہل“ کو نعلین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مگر رسول ختمی مرتبت (ص) کو محبت علیؑ کا حکم دیا گیا!!

۱۔ ”میں اپنے پروردگار کے پاس شب بسر کرتا ہوں، وہی مجھے سیر کرتا ہے اور وہی سیراب کرتا ہے“ وسائل الشیعہ، ج ۷، ص ۳۸۸، تھوڑے فرق کے ساتھ، اور صحیح بخاری، ج ۳، ”کتاب التمنی“ ص ۲۵۱۔

مولوی روم شنی میں کہتے ہیں: ”چون“ ابیت عند ربی“ فاش شد ”یطعم ویسقی“ پے این آش شد“۔

۲۔ ”میرے لیے خدا کے ساتھ ایک وقت ہے جس تک نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکتا ہے نہ نبی مرسل“۔ غوالی اللہالی، ج ۳

ص ۷، حدیث ۷، بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۳۶۰، ”کتاب تاریخ النبی، باب اثبات المعراج“۔

۳۔ ”پس ان (موسیٰ) کی وعدہ گاہ کا زمانہ چالیس روز کا پورا ہو گیا“۔ سورۃ اعراف / ۱۳۲۔

۴۔ ”انی انا ربک فاخلع نعلیک...“ سورۃ طہ / ۱۲۔

میرے قلب میں اس سر الہی کی ایک ایسی چنگاری روشن ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔
آپ خود ہی اس اجمال سے تفصیل کو پڑھ لیں۔

﴿ فله الحمد ﴾

فصل دوم

وقت کی پابندی

اے عزیز! جس قدر ممکن ہو اور آپ کے مقدور میں ہو، آپ بھی مناجات کے اس وقت کو غنیمت جانے اور اس کے قلبی آداب بجالائیے اور اپنے دل کو سمجھائیے کہ آخرت کی ابدی زندگی کا سرمایہ اور نفسانی فضائل کا سرچشمہ اور لامحدود کرامتوں کا راس المال حق تعالیٰ کے ساتھ موانست و محبت اور اس سے مناجات ہے، خصوصاً نماز جو جلال و جمال حق کے ہاتھوں سے بنا ہوا ایک روحانی معجون ہے اور تمام عبادات میں سب سے زیادہ جامع اور کامل ہے۔ لہذا امکان بھر اوقات نماز کی محافظت کیجئے اور اوقات فضیلت میں اس کی ادائیگی کی عادت ڈالیے، کیونکہ اس میں ایسی نورانیت ہے جو دوسرے اوقات میں نہیں ہے۔ اپنے قلبی اشتغالات کو ایسے اوقات میں کم کر دیا کیجئے، بلکہ ختم ہی کر دیا کیجئے۔ یہ بات تب پیدا ہوگی جب آپ اپنے اوقات کو منظم و معین رکھیں گے اور نماز کے لیے جو آپ کی حیات ابدی کی ذمہ دار ہے، ایک ایسا خاص وقت معین کریں گے جس میں نماز کے سوا کوئی دوسرا کام نہ ہو اور قلب کو کسی اور چیز سے تعلق نہ ہو اور نماز کو دوسرے امور میں خارج نہ سمجھیں تاکہ قلب حاضر اور پرسکون رہے۔

اب ہم احوال معصومین علیہم السلام کے بارے میں احادیث کا بہ قدر ضرورت ذکر کرتے ہیں تاکہ ان عظیم شخصیتوں کے حالات پر غور کرنے کا موقع ملے، بلکہ ایک وارننگ ملے اور شاید قلب کو اس

موقف کی عظمت و اہمیت اور اس مقام کے خطرات کا احساس ہو سکے اور خواب غفلت سے ہوش میں آئے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج سے مروی ہے کہ ”رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نہ وہ ہم کو پہچانتے ہیں اور نہ ہم ان کو۔ اس اشتغال کی وجہ سے جو خدا سے پیدا ہو جاتا (۱)۔“

اور حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ”جب وقت نماز آتا تھا تو آپؐ مضطرب ہو جاتے تھے اور آپؐ کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ حضرتؐ سے پوچھا گیا کہ : یا امیر المؤمنین آپؐ کی یہ حالت کیوں ہے؟ آپؐ فرماتے تھے : اس امانت کی ادائیگی کا وقت آگیا جو خدائے تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی اور انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے خائف ہو گئے (۲)۔“

اور سید ابن طاووسؒ نے کتاب ”فلاح السائل“ میں نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ”جب وضو کرتے تھے تو آپؐ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور آپؐ کے جوڑ بند کانپنے لگتے تھے۔ اس کا سبب آپؐ سے پوچھا، تو فرمایا : اس شخص کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے اور جوڑ جوڑ کانپنے لگے جو صاحب عرش کی بارگاہ میں کھڑا ہو (۳)۔“ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی منقول ہے (۴)۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ”جب وضو کا وقت ہوتا تھا تو آپؐ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ عرض کیا گیا : یہ کیسی حالت ہے جو وضو کے وقت آپؐ پر طاری

۱۔ مستدرک الوسائل ”کتاب الصلاة“ ۱۰ ابواب افعال الصلاة“ باب ۲ حدیث ۱۷۰

۲۔ حوالہ سابق، حدیث ۵ و ۱۳

۳۔ سید ابن طاووسؒ نے کتاب ”فلاح السائل“ میں کتاب ”التوہیات“ در احوال امام حسن بن علیؑ سے نقل کیا ہے

۴۔ بحار الانوار، ج ۷ ص ۳۳۶ ”کتاب الطہارة“ ۱۰ ابواب الوضوء“ باب ۳۳ حدیث ۳۳۴ نقل از ”فلاح السائل“

ہو جاتی ہے؟ آپ فرماتے تھے: کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ (۱)۔

ہم بھی اگر تھوڑا غور کریں اور اپنے قلب محبوب و مجبور کو سمجھائیں کہ اوقات نماز حضرت ذوالجلال کی بارگاہ قدس میں حاضری کے اوقات ہیں جو مالک الملک اور عظیم مطلق حق تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے مخصوص کیے ہیں اور بندہ کمزور و ضعیف کو اپنی مناجات کے لیے بلایا ہے اور اپنے خانہ عزت و کرامت میں حاضری کی اجازت دی ہے تاکہ ابدی سعادتوں اور دائمی مسرتوں کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کریں۔ ہم نماز کا وقت داخل ہونے سے اپنی معرفت کے موافق بھت دوسرور کا احساس ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر قلب کو اس مقام کی عظمت اور اس کے خطر و خوف کا شعور ہو جائے تو جتنا عظمت کو سمجھ لیں گے اسی قدر خوف خدا و خشیت الہی حاصل ہوگی اور چونکہ اولیاء اللہ کے قلوب مختلف اور ان کے حالات متفاوت ہیں اس لیے تجلیات لطفیہ و قریہ اور عظمت و رحمت کے استتعار کے مطابق کبھی ان کو شوق ملاقات اور استتعار رحمت و جمال بھت و مسرت سے دوچار کرتا ہے اور وہ "ارحنا یا بلال (۲)" کہتے ہیں اور کبھی تجلیات عظمت و قہر و سلطنت ان کو خود سے بے خود بنا دیتا ہے اور وہ کانپ جاتے ہیں۔

الغرض، اسے ناتواں اوقات کے آداب قلبی یہ ہیں کہ خود کو مالک دنیا و آخرت کے حضور میں جانے اور حق تعالیٰ سے خطاب اور کلام کے لیے تیار کرو۔ اس کے لیے اپنی ناتوانی و بے چارگی اور ذلت و بے نوائی پر ایک نظر ڈالو اور ایک نظر اس ذات مقدس حق تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور جلال و کبریائی پر کرو جس کی بارگاہ میں انبیائے مرسلین اور ملائکہ مقربین خود سے بے خود ہو جاتے ہیں اور اپنی عاجزی اور ذلت و مسکنت کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب یہ نظر کر لو گے اور اپنے دل کو سمجھا لو گے تو دل میں خوف کا احساس پیدا ہوگا اور خود کو اور اپنی عبادتوں کو ناچیز سمجھے گا اور ایک نظر اس ذات مقدس کی رحمت

۱۔ مستدرک الوسائل "کتاب الصلاة" ابواب افعال الصلاة "باب ۲ حدیث ۳۵۔

۲۔ الحجۃ البیضاء فی تہذیب الاحیاء، ج ۱ ص ۳۷۷ اور مولوی روم شہسواری میں کہتے ہیں:

"جان کمال است و ندائے او کمال مصطفیٰ گوین "ارحنا یا بلال" مولانا رومی

"جان کمال، اس کی ندا بھی ہی کمال کہتے ہیں احمد "ارحنا یا بلال"

اور کمال مہربانی کی وسعت اور رحمانیت کی ہمہ گیری پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے اپنے ایک حقیر و ناچیز بندہ کو تمام آلودگیوں اور کمزوریوں کے باوجود اپنی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں آنے کی اجازت دی ہے اور اسے ملائکہ کو بھیج کر کتابیں نازل کر کے اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی بشت سے معزز فرما کر اپنی مجلس انس میں آنے کی دعوت دی ہے۔ حالانکہ خود بے چارے ممکن میں وہاں جانے کی کوئی استعداد نہیں ہے اور اس دعوت و حضور سے خود اس کو۔ معاذ اللہ۔ یا اس کے ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی فائدہ متصور نہیں ہوتا۔ البتہ قلب کو اس توجہ سے ایک انس حاصل ہوتا ہے اور اسے رجا و امید کی ایک غیبی روشنی ملتی ہے۔ لہذا خود کو خوف و بیم اور رجاء و رغبت کے قدموں سے حاضری کے لیے تیار کرنا چاہئے اور حاضری کی مقدار و معیار دونوں کو فراہم کرنا چاہئے۔ جن میں سب سے عمدہ یہ ہے کہ شرمسار دل، خوفزدہ قلب، انکسار و ذلت اور ضعف و بے چارگی کا احساس لیے ہوئے وارد محضر ہو اور خود کو کسی طرح سے بھی لائق محضر اور لائق عبودیت نہ سمجھے اور عبادت و عبودیت کے لیے حضرت احدیت کے لطف عام و فضل تام کو اذن دخول سمجھے، کیونکہ اگر اپنی ذلت کو اپنا نصب العین بنائے اور ذات حق کے لیے دل و جان سے تواضع کا مظاہرہ کرے اور اپنے کو اور اپنی عبادت کو ناچیز اور بے قیمت سمجھے تو حق تعالیٰ کا لطف شامل حال ہوگا اور وہ تمہیں رفعت و بلندی عطا فرمائے گا اور خلعت کرامت سے سرفراز فرمائے گا۔

۔ (آمین یا رب العالمین)۔

مقصد ینجم

استقبال کے بعض آداب

اس میں دو فصلیں ہیں

فصل اول

استقبال کے مجموعی آداب

معلوم رہے کہ استقبال ظاہری طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے:

ایک مقدمی، یعنی تشنت و انتشار پیدا کرنے والی تمام جہتوں سے ظاہری رخ ہٹا لینا۔

دوسرے نفسی، یعنی چہرہ کعبہ کے سامنے رکھنا جو ام القریٰ اور فرش زمین کا مرکز ہے۔

اس صورت کا ایک باطن اور باطن کا ایک سر بلکہ اسرار ہیں اور صاحبان اسرار غیبیہ باطن روح کو غیب و شہادت کی کثرتوں کی تشنت و انتشار پیدا کرنے والی جہتوں سے منصرف کرتے ہیں اور سر روح کے رخ کو احدی التعلق (ایک ہی سے تعلق) کرتے ہیں اور تمام کثرتوں کو سر احدیت جمع میں فانی کر دیتے ہیں۔ یہ سر روحی جب قلب میں اتر جاتا ہے تو حق تعالیٰ اسم اعظم میں فانی و مضمحل ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر قلب کا رخ اسم اعظم کے حضور میں ہوتا ہے اور باطن سے جب ظاہر ملک میں ظہور کرتا ہے تو غیر حق کو فانی کر دینے کا نقشہ عالم ملک کے شرق و غرب سے روگردانی ہے اور جمع کے حضور کی طرف توجہ کا نقشہ بساط ارض کے مرکز جو زمین میں یہ اللہ ہے، کی طرف توجہ ہے۔

لیکن سالک الی اللہ کے لیے، جو ظاہر سے باطن کی طرف سیر کر رہا ہے اور علن سے سر کی طرف ترقی کر رہا ہے، ضروری ہے کہ برکات ارضی کی طرف اس صوری توجہ کو اور متفرق جہات کے ترک کو حالات قلبیہ کا وسیلہ قرار دے اور بے معنی صورت ہی پر قناعت کر کے نہ رہ جائے، بلکہ دل کو جو

حضرت حق کی توجہ کا مرکز ہے، متفرق جہات سے جو اصلی بات ہیں، موڑ کر قبلہ حقیقت کی طرف لگائے جو برکات آسمان و زمین کی اصل و بنیاد ہے، غیر و غیرت کی راہ و رسم کو بیچ میں نہ آئے دے تاکہ کسی حد تک ”وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض (۱)“ کے راز تک پہنچے۔ عالم غیب اسمائی کے تجلیات و انوار سے اس کے دل کو ایک نمونہ مل جائے، مختلف جہات اور متفرق کمرشات برق الہی سے خاکستر ہو جائیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی دستگیری ہو اور باطن قلب سے چھوٹے بڑے بت دست ولایت بآبی سے شکستہ ہو کر گر جائیں، چونکہ اس داستان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

فصل دوم

استقبال کے بعض قلبی آداب

اے سالک الی اللہ! جب اپنے چہرہ ظاہر کو آپ عالم کی متفرق جہتوں سے موڑ چکے اور ایک نقطہ کی طرف توجہ کر چکے تو اللہ کی فطرتوں میں سے دو فطرتوں کا آپ نے دعویٰ کیا جو دست غیب نے آپ کی ذات کے خمیر میں پھنان کی ہیں اور اللہ نے اپنے دست جمال و جلال سے آپ کی طینت کو انہیں سے خمیر کیا ہے اور ان دو فطری حالتوں کو آپ نے ظاہری دنیاوی صورت میں ظاہر کیا اور ان دو الہی فطرتوں کے نور سے محبوب نہ ہونے کا ثبوت پیش کیا کہ ظاہر کو غیر سے ہٹا کے قبلہ کی طرف توجہ کی جو دست خدا اور قدرت خدا کا محل ظہور ہے۔

وہ دو الہی فطرتیں ”ایک نقص و ناقص سے برائت، دوسرے کمال و کامل سے عشق“ ہیں اور یہ دونوں جن میں ایک اصلی ذاتی اور دوسری تبعی ظلی ہے۔ ان فطرتوں میں ہیں جن سے بلا استثناء تمام افراد بشر کا خمیر ہوا ہے اور تمام سلسلہ ہائے بشری میں یہ دو فطرتیں موجود ہیں، چاہے وہ عقائد و اخلاق اور طبیعت و مزاج میں مختلف ہوں یا جگہ اور عادات کے اعتبار سے جیسے دیہاتی اور شہری، وحشی اور مستدن، عالم اور جاہل، مذہبی اور مادہ پرست اور چاہے خود ان فطرتوں سے محبوب ہوں کہ کمال و نقص اور کامل و ناقص کی تشخیص میں اختلاف کریں۔

ایک خوشخوار وحشی اور آدم کش انسان اسی کو کمال سمجھتا ہے کہ لوگوں کی جان اور ان کی عزت

نفس پر غلبہ کرے۔ وہ خونخواری و آدم کشی ہی کو کمال سمجھتا ہے اور اسی میں ساری زندگی گزار دیتا ہے اور دنیا طلب اور حب جاہ و مال رکھنے والا جاہ و مال کو کمال سمجھتا ہے اور اسی کا دلدادہ ہے۔ مختصر یہ کہ جس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے اسی مقصد کو کمال اور جو اس میں کامیاب ہو اسے کامل سمجھتا ہے اور اس سے عشق رکھتا ہے اور اس کے غیر سے متنفر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور علمائے ربانی اور ارباب معرفت اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو حجاب سے نکالیں اور ان کے نور فطرت کو جہالت کے اندھیروں سے نجات دلائیں اور ان کو کمال و کامل کے معانی سمجھائیں، کیونکہ اگر یہ مشخص ہو جائے کہ کمال کیا ہے اور کامل کیا ہے تو اس کی طرف توجہ دلانے اور غیر (نقص اور ناقص) کو ترک کرانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی احتیاج نہیں رہتی، کیونکہ نور فطرت خود سب سے بڑا الہی راہنما ہے جو تمام انسانی طبقات میں موجود ہے۔

اس الہی معجون، یعنی نماز، میں جو قرب الہی کی معراج ہے، استقبال قبلہ اور ایک مرکزی نقطہ کی طرف توجہ اور متفرق سمتوں سے روگردان ہونا اور ہاتھ کھینچ لینا فطرت کے بیدار ہونے اور حجابوں سے نور فطرت کے باہر آنے کا دعویٰ ہے۔ یہ کاملین اور اہل معرفت کے لیے حقیقت کا درجہ رکھتا ہے اور ہم اہل حجاب کے لیے اس کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ تمام دار وجود میں کامل علی الاطلاق کی ذات پاک کے سوا کوئی کمال و کامل نہیں ہے۔ وہی ذات مقدس ایسا کمال ہے جس میں کوئی نقص نہیں اور ایسا جمال ہے جس میں کوئی عیب نہیں، ایسی فعلیت ہے جس میں کسی قسم کا شائبہ نہیں، ایسی قوت خیر ہے جس میں شر کی گنجائش نہیں، ایسا نور ہے جس میں ظلمت کے لیے راہ نہیں اور تمام دار وجود میں جو کچھ کمال و جمال، خیر و عزت، عظمت و نوریت اور فعلیت و سعادت پائی جاتی ہے، سب اسی ذات مقدس کے نور جمال کا فیض عام ہے۔ کوئی بھی اس ذات پاک کے ذاتی کمال میں شریک نہیں ہے اور کسی بھی موجود میں جو کچھ جمال و کمال اور نور و بہاء ہے وہ اسی کے جمال و کمال اور نور و بہاء سے ہے۔ مختصر یہ کہ اس کے جمال مقدس کا جلوہ نور ہی عالم کو نورانی بنائے ہوئے ہے اور اسی نے اسے حیات اور علم و قدرت بخشی ہے۔ ورنہ سارا عالم وجود عدم کی ظلمت، فنا کے پردے اور بطلان کی گہرائیوں میں چلا جاتا، بلکہ جس کا دل اس کی معرفت کے نور سے روشن ہے وہ بھی

جمال جمیل کے نور کے علاوہ ہر چیز کو ازل سے ابد تک باطل و ناجیز اور معدوم سمجھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لبید شاعر کا یہ شعر سنا کہ:

الا کل شیء ما خلا اللہ باطل و کل نعیم لا محالۃ زائل (۱)
خالق کے سوا جو بھی ہے سب باطل ہے نعمت کوئی باقی نہیں سب زائل ہے

آپ (ص) نے فرمایا: ”اہل عرب نے جتنے شعر اب تک کہے ہیں یہ شعر ان میں سب سے زیادہ سچا ہے (۲)۔“

جب تم اپنے قلب کو سارے دار وجود کا باطل ہونا اور ذات مقدس کا کامل ہونا سمجھا تو اب اپنے قلب کا رخ قبلہ حقیقی اور جمیل مطلق کے عشق کی طرف موڑنے اور جلوۂ ذات مقدس کے علاوہ تمام دار وجود سے نفرت دالانے کے لیے فکری اعمال کی احتیاج نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کی بنائی ہوئی فطرت انسان کو فطری اور جبلی دعوت دے گی اور ”وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض“ انسان کی لسان ذات و قلب اور زبان حال بن جائے گی اور ”انی لاحب الافلین (۳)“ انسان کی فطری زبان ہو جائے گی۔

لہذا اے فقیر! یاد رہے کہ عالم کا وجود و عدم برابر ہے۔ یہ زوال پذیر، رو بہ فنا اور باطل ہے۔ کسی موجود کے پاس اس کے اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی ذات میں کوئی جمال و بہا اور کوئی نور و ضیا نہیں ہے، بلکہ جمال و بہا ذات حق کے لیے مخصوص ہے اور وہ ذات پاک جس طرح الوہیت اور واجب الوجود ہونے میں متفرد ہے اسی طرح جمال و بہاء و کمال میں بھی متفرد ہے، بلکہ خود اپنے وجود میں متفرد ہے جبکہ دوسروں کی پیشانی پر ذاتی عدم اور بطلان کی ذلت ثبت ہے۔ لہذا ان کو جو نور فطرت الہی کا مرکز ہے، باطل اور معدوم ہونے والی اور ناقص چیزوں کی مختلف اور متفرق جہتوں سے ہٹا لو اور مرکز جمال و کمال سے لگا لو۔ تمہارے قلب صافی اور ضمیر با صفا میں تمہاری فطرت کی زبان وہ ہو جسے عارف

۱۔ ”مشیار ہو کہ خدا کے سوا ہر شے باطل ہے اور ہر نعمت کا زائل ہونا ناگزیر ہے۔“

۲۔ علم الیقین، ج ۱ ص ۱۰۶۔

۳۔ ”میں غروب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں“ سورۃ النعام / ۷۶۔

شیراز نے یوں بتایا ہے:

”در ضمیر ما نمی گنجد سوائے دوست کس
ہر دو عالم را بہ دشمن دہ کہ ما را دوست بس“
سوائے دوست اس دل میں سماتا ہی نہیں کوئی
دو عالم غیر کو دے دو، ہمیں اک دوست کافی ہے

وصل:

عن الصادق عليه السلام قال: اذا استقبلت القبلة، فأبس من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله تعالى، وعابن بسرک عظمة الله تعالى، واذکر وقوفک بین یدیه یوم ”تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی الله مولاہم الحق“ (۱) ”وقف علی قدم الخوف والرجاء“ (۲)۔

یہ عظیم دستور ایک ایسا دستور ہے ہم جیسے مجاہدین کے لیے جو اپنے حالات قلبیہ کو ہمیشہ محفوظ نہیں رکھ سکتے، وحدت و کثرت کو یکجا نہیں کر سکتے اور حق و خلق دونوں کی طرف مناسب توجہ نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں جب حق کی طرف متوجہ ہوں اور قبلہ رو کھڑے ہوں تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے مایوس ہو جائیں اور مخلوق اور ان کے احوال سے کوئی امید نہ رکھیں، قلبی مشاغل اور روحی شواغل سے ہر طرح کا نااطہ توڑ دیں، یہاں تک کہ محضر حق میں حاضری کے لائق ہو جائیں اور عظمت کے جلوؤں میں سے کوئی جلوہ ہمارے سر روح میں پیدا ہو اور جب نور عظمت کو اپنے مقدور کے مطابق دریافت کر لیں تو حق کی طرف اپنی بازگشت اور اس کے محضر مقدس میں اپنی حاضری کو یاد کریں۔ اس دن جس دن ”ہر شخص کے اعمال اس کے نزدیک ظاہر ہوں گے اور اپنے مولائے برحق کی طرف سب

۱۔ سورۃ یونس / ۳۰۔

۲۔ مصباح الشریعہ ”الباب الثلث عشر، فی افتتاح الصلاة“، مستدرک الوسائل ”کتاب الصلاة، ابواب افعال الصلاة“ باب ۲

استقبال کے بعض قلبی آداب۔۔ ۱۷۹

پٹائے جائیں گے“ اور تمام نفسانی خواہشات اور جھوٹے معبودوں پر خط تنسیخ و بطلان کھینچ دیا جائے گا۔
لہذا ایسی عظیم الشان درگاہ میں، تمام دار و جود جس کے جلوہ ہائے کمال میں سے ایک جلوہ ہے،
ہمارے تمہارے جیسے مسکینوں کو خوف و امید کے قدموں سے جانا چاہئے اور کھڑے ہو جانا چاہئے اور
جب اپنی کمزوری، بے حالی، محتاجی و بے چارگی اور فقر و ذلت پر نظر پڑے اور ذات مقدس کی عظمت
و حشمت اور جلال کبریائی نظر آئے تو اس مقام کے خصرات سے خوف و خشیت کا احساس کریں اور
جب اس کی رحمت و عطوفت اور بے حساب الطاف و کرامات پر نظر جائے تو امید لگائے رہیں۔

ۛیا رحمن یا رحیمۛ

مقالہ ثالثہ

مقارنات نماز

اس میں چند باب ہیں

باب اول

اذان و اقامت کے چند آداب

اس میں پانچ فصلیں ہیں

فصل اول

مجموعی رمز اور اجمالی آداب اذان و اقامت

سائلک الی اللہ کو چاہئے کہ اذان میں قلب جو قوائے ملکوتیہ و ملکیت کا سلطان ہے اور ملک و ملکوت کی مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے لشکروں کے درمیان محضر قدس میں حاضر ہونے کا اعلان کرے اور جب حضور و ملاقات کا وقت نزدیک آجائے تو ان کو تیار کرے تاکہ اگر وہ عاشقانِ خدا اور مشتاقانِ لقاء ہیں تو جلوۂ ناگہانی سے دامنِ صبر ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں اور اگر محبوب و مجبور ہیں تو اسباب و آداب کے بغیر محضر مقدس میں نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے اذان کا اجمالی راز ملکوتی و ملکی قوتوں اور لشکر الہی کے درمیان حاضری کا اعلان ہے اور اس کا اجمالی ادب عظمت مقام اور اس کے خطرات، عظمت محضر و حاضر اور ممکن کی ذلت و فقر و فاقہ اور اس کے نقص و عجز کی طرف متنبہ ہونا ہے اور یہ تعمیل حکم اور محضر میں حاضری کی استعداد سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر لطف و رحمت حق دستگیر نہ ہو اور نقص کی تلافی نہ فرمادے۔ اور "اقامت" ملکوتی و ملکی قوتوں کو محضر میں استادہ کرنا اور بارگاہ میں حاضر کرنا ہے اس کا ادب خوف و خشیت، حیاء و ندامت اور لامحدود رحمت سے امید و اثق رکھنا ہے۔ اور سائلک کو چاہئے کہ اذان کی تمام فصلوں (اجزاء) میں دل کو محضر و حضور و حاضر کی عظمت سمجھائے اور اپنی ذلت اور عاجزی و قصور کو اپنا نصب العین قرار دے تاکہ ایک طرف خوف و خشیت پیدا ہو اور دوسری طرف رحمت و اسعہ اور الطاف کریمانہ کا خیال دل میں لائے تاکہ امید و اثق اور شوق عاشق پیدا ہو۔

اس طرح قلوب پر، عشق پر، شوق اور جذبہ غلبہ کرتا ہے اور وہ محبت و عشق کے قدموں کے سہارے محض انس میں قدم رکھتے ہیں اور ان کے دل اسی غیبی شوق اور جذبہ سے نماز کے آغاز سے انجام تک عشق محض و حاضر کے ساتھ ذکر و فکر حق سے معانقہ کرتے رہتے ہیں۔

وفی الحدیث عن علی بن ابی طالب علیہ السلام قال: افضل الناس من عشق العبادۃ وعانقها واحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا، علی یسر ام علی عسر (۱)۔

اور قلوب پر خوف پر عظمت کی سلطنت تجلی کرتی ہے اور قہاریت کا جذبہ ان پر غالب ہوتا ہے اور ان کو خود سے بے خود بنا دیتا ہے اور خوف و خشیت سے ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور اپنا ذاتی قصد اور اپنی ذلت و عاجزی کا احساس انہیں ہر چیز سے روکے رہتا ہے۔

وفی الحدیث عن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام قال: قال امیر المؤمنین علیہ السلام "ان للہ عباداً کسرت قلوبہم خشیتہ فاسکتہم عن المنطق..." (۲)۔

اولیائے کاملین کے لیے حق تعالیٰ کبھی تو اپنے لطف کی تجلی فرماتا ہے اور ان کا عشق اور جذبہ محبت ہی خود ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت کا انتظار فرماتے رہتے تھے اور نماز سے ان کے عشق و شوق میں شدت پیدا ہوتی جاتی تھی اور اپنے مؤذن بلال سے فرماتے تھے: "ارحنا یا بلال (۳)" اور کبھی اپنی عظمت و سلطنت کی تجلی ظاہر فرماتا ہے اور اولیاء کے دلوں میں خوف و خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ

۱۔ "سب سے عمدہ انسان وہ ہے جو عبادت خدا سے عشق کرتا ہو اور اس سے بے فکر ہو اور دل و جان سے اس کو چاہتا ہو اور اپنے بدن کو اس میں مشغول رکھے اور کسی دوسری شے سے اس کو اشتغال نہ ہو۔ ایسے شخص کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس کی دنیا راحت و آرام سے گزر رہی ہے یا سختی و مشقت سے"۔ وسائل الشیعہ، ج ۱ ص ۶۱ "کتاب الطہارۃ، الابواب مقدمۃ العبادات" باب ۱۹ حدیث ۲، از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

۲۔ "خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دلوں کو خوف خدا نے شکستہ کر دیا ہے اور ان کو لو لے سے روک دیا ہے"۔

بحار الانوار، ج ۴۵ ص ۳۰۹ "کتاب الروضہ" باب ۲۵ حدیث ۱۰۱ از تحف العقول۔

۳۔ حاشیہ نمبر ۲ ص ۱۶۹۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے بارے میں ایسے خوف و خشیت کے حالات منقول ہیں اور کبھی اولیاء کو ان کے قلب کی طاقت اور ان کی وسعت ظرف کے مطابق تجلی جمعی اصدی دکھاتا ہے۔ رہ گئے ہمارے جیسے دنیا میں اشتغال رکھنے والے محبوب اور مادیات کے زندان اور خواہشات اور تمناؤں کی زنجیروں کے قیدی اور سعادات عقلیۃ الہیہ سے محروم لوگ، جنہیں مادیات کے خمار نے صبح ازل سے اب تک ہوش میں نہیں آنے دیا اور خواب گراں سے بیدار نہیں ہونے دیا ان قسموں سے باہر اور اس بیان کے دائرہ سے خارج ہیں۔

لہذا ہمارے لیے آداب حضور دوسری طرح کے ہیں اور قلبی آداب کی دوسری شکل ہے، لیکن ان میں جو چیز سب سے مقدم ہے وہ یہ ہے کہ قلب سے اللہ کی مہربانی سے ناامیدی اور رحمت خدا سے مایوسی کو نکال دیں، کیونکہ یاس و ناامیدی ایک بڑا ابلیسی لشکر اور شیاطین جن و انس کے دوسے ہیں۔ یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ یہ ایسے مقامات ہیں جو خاص اشخاص کے قد و قامت کے مطابق بنائے گئے ہیں اور ہماری امیدوں کا ہاتھ ان تک پہنچنے سے کوتاہ اور انسان کا قدم سیر عاجز ہے۔ لہذا ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جس کا سر ہو نہ پیر، یعنی سر و دست ہو کر مادی زمین پر ہی نہ پڑے رہ جائیں۔ نہیں! ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وہم ہے۔ ہاں! میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ کامل اہل اللہ کا خاص درجہ کسی کو بھی میسر نہیں ہے، لیکن معنوی مقامات اور الہی معارف کے بے شمار مراتب اور لاتعداد مدارج ہیں جن میں سے اکثر مقامات و معارف اور حالات و مدارج کا حاصل کرنا نوع بشر کے لیے ممکن ہے، بشرطیکہ اپنی سر د مہری اور سست گامی کو بالائے طاق رکھ دیں اور اہل جہل و عناد کی تنگ نظری خدا کے بندوں کے دلوں سے نکل جائے اور ان کی راہ سلوک میں شیطان نہ آجائے۔

تو اب ہمارے لیے ادب حضور یہ ہے کہ اول امر میں، جب ہم حس اور ظاہر کے مرتبہ سے آگے نہ بڑھے ہوں اور دنیاوی عظمت و جلالت کے سوا کچھ نظر میں نہ ہو اور اللہ کی غیبی عظمتوں سے بے خبر ہوں اس وقت محضر حق کو ایک عظیم الشان سلطان کی بارگاہ جیسا سمجھیں، جس کی عظمت کا ادراک دل کو ہو چکا ہے اور اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ تمام عظمتیں اور جلال و کبریائی، عالم ملکوت کی عظمت کا ایک جلوہ ہیں۔ جس نے اس عالم میں نزول کیا ہے اور عالم ملکوت دوسرے غیبی عوالم کے مقابلے

میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کے بعد قلب کو یہ سمجھائیں کہ عالم حق تعالیٰ کی مقدس بارگاہ ہے اور حق تعالیٰ ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہے بالخصوص نماز میں جو اس کی طرف سے حاضری کا مخصوص اذن اور حضرت احدیت کی جانب سے ملاقات و مراددت کی خاص وعدہ گاہ ہے۔ جب ہم نے قلب کو عظمت اور حاضری کا احساس دلادیا، چاہے شروع شروع میں تکلف اور زحمت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو رفتہ رفتہ قلب انس پیدا کر لے گا اور یہ مجاز حقیقت کی شکل اختیار کر لے گا اور جب ہم نے مالک الملک اور سلطان السلاطین کی بارگاہ میں حاضری کے قلبی آداب کو عملی شکل دے دی اور ظاہری حاضری کے آداب بجا لائے تو دل میں بھی ضرور تاثیر پیدا ہوگی اور قلب میں عظمت کا احساس پیدا ہوگا اور دھیرے دھیرے انسان مطلوبہ نتائج حاصل کر لے گا۔ اسی طرح خدا کا عشق اور محبت بھی ریاضات سے حاصل ہو جاتی ہے۔

اسی طرح شروع میں حق تعالیٰ کی صوری رحمتوں اور حسی احسانات کا دل کو احساس دلانا چاہئے اور مقام رحمانیت و رحیمیت و مہمیت کو دل میں جاگزیں کرنا چاہئے تاکہ آہستہ آہستہ دل مانوس ہو جائے اور ظاہر کا اثر باطن پر پڑنے لگے اور مملکت باطن آثار جمال سے نورانی ہونا شروع ہو جائے اور پھر مطلوبہ نتائج حاصل ہوں، کیونکہ انسان اگر کسی کام کے لیے قیام کرتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرتا ہے تو خدا اس کا دستگیر ہوتا ہے اور اپنے غیبی ہاتھ سے اسے عالم مادیات کی تاریکیوں سے نجات دلاتا ہے اور اس کے دل کی اندھیری زمین کو اپنے نور جمال سے روشن کر دیتا ہے اور اس زمین کو روحانی آسمان میں تبدیل کر دیتا ہے۔

”وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدَ لَهُ فِيهَا حَسَنًا اِنْ اَللّٰهُ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ (۱)“

۱۔ ”جو شخص کوئی نیک کام انجام دیتا ہے ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور شکریہ ادا کرنے والا ہے۔“ سورۃ ہوریٰ / ۲۳۔

فصل ۹۰

اذان و اقامت کی تکبیرات کے بعض اسرار و آداب

اذان چونکہ محضر ربوبیت میں نفس کی تمام ظاہری و باطنی قوتوں کی حاضری کا اعلان ہوتا کہ تمام اسماء و صفات اور شئون و آیات کی مناسبت سے اس کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا نماز اس ذات مقدس کی ایک جامع حمد و ثنا ہے اور اس حمد و ثنا کا مورد ذات حق ہے۔ اسم اعظم کے ذریعہ جلوہ کے لحاظ سے جو واحدیت کے حضور میں جمع اسماء کا مقام احدیت ہے اور اعیان و اسمائے عینیہ کے سامنے جمع و تفریق اور ظہور و بطون کے ذریعہ تجلی کا مقام ہے۔ لہذا سالک پہلے تو اس جامع شان کے مطابق ذات مقدس کی کبریائی کی طرف متوجہ ہو پھر اس کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرے اولاً اپنی مملکت کی ملکی و ملکوتی قوتوں کے ذریعہ، ثانیاً مملکت نفس میں پھیلی ہوئی قوتوں کے ملکوت پر موکل ملائکہ اللہ کے ذریعہ، ثالثاً عالم غیب و شہادت کے موجودات کے ذریعہ اور رابعاً ملکوت سموات وارضین پر موکل ملائکہ کے ذریعہ۔ اس کے بعد چار تکبیروں کے ذریعہ مملکت داخلی و خارجی کے عوالم غیب و شہادت کے تمام باشندوں میں اسم اعظم کی کبریائی کا اعلان کر دے اور یہ خود ذات مقدس کی حمد و ثنا سے اپنی عاجزی کا اعلان اور اقامہ نماز سے اپنے قصور کا اعتراف ہے اور یہ خود ان امور میں ہے جو سلوک میں شامل ہیں اور ان آداب میں سے ہے جو ثنا و عبادات میں داخل ہیں اور جو نماز کے تمام احوال میں سالک کا نصب العین ہونا چاہئیں۔ اسی لیے اذان و اقامہ میں تکبیر کی تکرار ہوتی ہے

اور نماز میں تو تکرار ہوتی ہی رہتی ہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے وقت اسے دہرایا جاتا ہے تاکہ سالک کے دل میں خود اپنی ذات کا نقص و قصور اور ذات مقدس کی بزرگی و کبریائی مستکن ہو جائے۔

اسی سے تکبیر کا ادب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سالک کو چاہئے کہ ہر تکبیر میں اپنے دل اور تمام قوتوں کو اپنا عجز اور خدا کی کبریائی یاد دلائے۔ دوسرے رخ سے ممکن ہے کہ اذان کی پہلی تکبیریں کسی مقام کی طرف اشارہ ہوں :

اس طرح پہلی تکبیر سے توصیف ذاتی کی طرف اشارہ ہو۔

دوسری تکبیر سے توصیف وصفی کی طرف اشارہ ہو۔

تیسری تکبیر سے توصیف اسمائی کی طرف اشارہ ہو۔

اور چوتھی تکبیر سے توصیف فعلی کی طرف اشارہ ہو۔

گویا سالک کہتا ہے کہ : اللہ توصیف ذات یا تجلیات ذاتیہ سے اور توصیف صفات یا تجلیات صفاتیہ سے اور توصیف اسماء یا تجلیات اسمائیہ سے اور توصیف افعال یا تجلیات افعالیہ سے بڑا اور بالاتر ہے۔

وفی حدیث طویل عن امیر المؤمنین علیہ السلام انه قال : ... والوجه الآخر : ” اللہ اکبر“ فی نفی کیفیتہ کانہ یقول (اسی المؤذن) : اللہ اجل من ان یدرک الوصفون قدر صفته الذی ہو موصوف بہ ، وانما یصفہ الوصفون صفۃ علی قدرہم لا علی قدر عظمتہ وجلالہ ، تعالیٰ اللہ عن ان یدرک الوصفون صفته علواً کبیراً ... الحدیث (۱)۔

تکبیرات کے اہم آداب میں یہ ہے کہ سالک مجاہدہ کرے اور قلبی ریاضتوں سے قلب کو حق تعالیٰ

۱۔ ” اللہ اکبر “ کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس کی کیفیت کی نفی کرے۔ گویا اذان دینے والا کہتا ہے : ” خدا اس سے بالاتر ہے کہ وصف کرنے والے اس کی صفت کو (جیسا وہ ہے) ادراک کریں “ وصف کرنے والے اپنے ادراک کے بقدر تو اس کا وصف بیان کرتے ہیں اس کے جلال و عظمت کے اقدار نہیں۔ خدا اس سے بہت بلند و برتر ہے کہ توصیف کرنے والے اس کی صفت کا ادراک کر لیں۔ “ بحار الانوار ، ج ۸۱ ص ۱۳۱ ” کتاب الصلاة “ باب الاذان والاقامة “ حدیث ۲۳۔

کی کبریائی کا محل قرار دے اور کبر شان و عظمت و سلطان اور جلال اللہ کی ذات میں منحصر قرار دے اور دوسرے موجودات کی کبریائی کا سلب کرے اور اگر دل میں کسی کی کبریائی کا کوئی اثر ہو اور اس کو حق کی کبریائی کے پر تو کی حیثیت سے نہیں دیکھتا اور سمجھتا ہے تو اس کا دل مریض ہے اور اس پر شیطان کا تصرف ہو چکا ہے اور اکثر تصرفات شیطانی کی وجہ سے دل میں حق سے زیادہ غیر حق کی کبریائی کا تسلط ہو جاتا ہے اور قلب غیر حق کو حق سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اس صورت میں انسان کا شمار منافقین کی فہرست میں ہوتا ہے۔ اس مملک مرض کی علامت یہ ہے کہ انسان مخلوق کی خوشنودی کو خوشنودی حق پر مقدم کرتا ہے اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتا ہے۔

وفی الحدیث، قال الصادق علیہ السلام: اذا کبرت فاستصغر ما بین العلاء والنہی دون کبریائہ فان اللہ اذا اطلع علی قلب العبد وهو یکبر وفی قلبہ عارض عن حقیقۃ تکبیرہ، قال: یا کاذب اتخدعنی؟ وعزتی وجلالی لاحرمک حلاوة ذکری ولا حنک عن قربی والمسارۃ عن مناجاتی (۱)۔

فرماتے ہیں: جب تم تکبیر کہو تو اس ذات مقدس کی بارگاہ کبریائی میں عرض سے فرش تک ہر چیز کو چھوٹا اور معمولی سمجھو، کیونکہ خداوند عالم اگر کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ تکبیر تو کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل میں تکبیر کی حقیقت کے بارے میں کوئی کھوٹ ہے، یعنی اس کا دل زبان سے جو کچھ کہا ہے اس کی موافقت نہیں کرتا تو فرماتا ہے "اے دردنگو! مجھ سے فریب کرتا ہے؟ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ اپنی یاد کی حلاوت سے تجھے محروم ہی کر دوں گا اور اپنے قرب سے تجھے محبوب ہی رکھوں گا اور اپنی مناجات کی خوشی سے تجھے دور ہی رہنے دوں گا۔"

اے عزیز! یہ جو ہمارے قلوب بے تدبیر ذکر خدا کی حلاوت سے محروم ہیں اور یہ جو اس ذات مقدس سے مناجات کی لذت سے ہماری روح کے کام و دہن نا آشنا ہیں اور قرب بارگاہ میں رسانی سے محبوب اور تجلیات جلال و جمال سے محروم ہیں ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل یسار ہیں

۱۔ مصباح الشریعہ "الباب الثالث عشر، فی اختتام الصلاۃ" الحجۃ البیضاء، چاپ مکتبہ صدوق، ج ۱، ص ۳۸۵، مستدرک الوسائل مکتب الصلاۃ، ابواب افعال الصلاۃ، باب ۲ حدیث ۹۔

اور دنیا کی طرف توجہ اور زمین پر ہمیشہ رہنے کے خیال نے اور مادیات کے تاریک پردوں نے ہم کو کبریائی حق کی معرفت اور انوار جلال و جمال سے محروم کر دیا ہے۔ جب تک ہم موجودات کو مستقل ابلیسی نظر سے دیکھے جائیں گے اس وقت تک شراب وصل کو چکھنا اور لذت مناجات کو پانا ممکن نہیں ہے۔ جب تک عالم وجود میں ہم کسی انسان کی کبریائی کو مانتے رہیں گے اور تعینات خلقیہ کے بتوں کے حجاب میں رہیں گے اس وقت تک ہمارے دل میں حق تعالیٰ کی کبریائی کی حاکمیت تجلی نہیں کرے گی۔

لہذا تکبیر کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ سالک تکبیر کی صورت سے واقفیت حاصل کرے اور تنہا لفظ اور صرف زبان سے ادا کر لینے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ پہلے برہان کی قوت اور علوم الہیہ کے نور سے کام لے کر قلب کو باخبر کرے کہ کبریائی حق کے لیے مخصوص ہے اور عظمت و جلال اسی ذات پاک کی بارگاہ کے لیے ہے۔ باقی عالم امکان کے تمام باشندے اور جملہ جسمانی و روحانی موجودات اس کے سامنے فقیر، ذلیل اور مسکین ہیں۔ اس کے بعد ریاضت کی قوت، بار بار درگاہ الہی میں آمد و رفت اور پوری طرح انس پیدا کر کے قلب کو اس لطف الہی سے زندہ کرے اور اسے عقلی و روحانی حیات بخشے۔ جب ممکن کا فقر اور اس کی ذلت اور حق تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی سالک کا نصب العین ہو جائے گی، تفکر و تذکر نصاب (معین) حد تک پہنچ جائے گا اور قلب کو انس اور سکون حاصل ہو جائے گا تو تمام موجودات میں حق تعالیٰ کی کبریائی اور جلال کا چشم بصیرت سے مشاہدہ کرنے لگے گا اور قلبی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ اس کے بعد مناجات کی لذت اور ذکر خدا کی حلاوت کا احساس کرنے لگے گا۔ قلب کبریائی حق تعالیٰ کی فرمانروائی کا مرکز بن جائے گا۔ مملکت کے ظاہر و باطن میں آثار کبریا ظاہر ہوں گے۔ قلب و زبان اور سر و عین سب ایک ہو جائیں گے۔ قوائے ظاہر و باطن اور ملک و ملکوت سب تکبیر کہیں گے۔ ایک گہرا پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت نماز کی ایک مرحلہ، یعنی معراج قرب، نزدیک آجائے گا۔

یہ جو کچھ بیان کیا گیا اس میں سے بعض باتوں کی طرف ایک حدیث میں اشارہ آیا ہے جو علل الشرائع سے نقل کی گئی ہے۔ یہ طولانی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے جس

میں امامؑ نے وصف معراج پر روشنی ڈالی ہے :

قال : ... انزل الله العزيز الجبار عليه محملاً من نور، فيه اربعون نوعاً من انواع النور كانت محدقة حول العرش، عرشه تبارك وتعالى تغشى ابصار الناظرين .

اما واحد منها، فاصفر، فمن اجل ذلك اصفرت الصفرة. وواحد منها احمر، فمن اجل ذلك احمرت الحمرة ... الى ان قال : فجلس فيه، ثم عرج به الى السماء الدنيا، فنفرت الملائكة الى اطراف السماء، ثم خرت سجداً، فقالت : سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما اشبه هذا النور بنور ربنا .

فقال جبرئيل : الله اكبر الله اكبر، فسكت الملائكة وفتحت السماء، واجتمعت الملائكة ثم جاءت وسلمت على النبي (صلی اللہ علیہ وآلہ) افواجاً ... الحديث (۱) .

اس حدیث شریف میں بڑے اسرار ہیں جن تک پہنچنے سے ہماری آرزوؤں کا ہاتھ قاصر ہے اور اس حدیث سے متعلق جو چیز بیان کرنے کے لائق ہے وہ ہمارے مقصد کتاب سے خارج ہے، جیسے محل نور کے اترنے کا راز، کثرت نوعیت کا راز، چالیس کے عدد کا راز اور اسے نازل کرنے کا الہی راز، عرش کے ارد گرد ان کے احاطہ کرنے کا راز، اس مقام میں عرش کی حقیقت، زردی کے زرد ہونے اور سرخی کے سرخ ہونے کا راز، فرشتوں کے اطراف آسمان میں چلے جانے کا راز، فرشتوں کے سجدہ کرنے اور تسبیح و تہلیل کا راز، فرشتوں کا اس نور کا نور خدا سے تشبیہ دینے کا راز اور دوسرے راز جن

۱۔ ”خدا نے عزیز و جبار نے پیغمبرؐ پر نور کی ایک محل نازل کی جس میں چالیس طرح کے انوار تھے جو عرض الہی کے اطراف میں اس طرح حلقہ کیے تھے کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھیں حیرہ ہو جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک نور زرد تھا۔ لہذا ادھر زرد ہی زرد روشنی پھیلی تھی۔ ایک نور سرخ تھا اور ادھر سرخ ہی سرخ روشنی پھیلی تھی۔ ”یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے امام علیہ السلام نے فرمایا: ”پس پیغمبرؐ اس میں بیٹھے اور آسمان دنیا کی طرف بلند ہوئے۔ یہ دیکھ کر ملائکہ آسمان میں ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اس کے بعد سجدہ میں گر کر کہنے لگے: ”پاک اور پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار اور ملائکہ وروح کا پروردگار؛ یہ نور ہمارے پروردگار کے نور سے کس قدر مشابہ ہے!“ پھر جبرئیل نے کہا: ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ اس پر ملائکہ خاموش ہو گئے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے اور ملائکہ مجتمع ہوئے۔ اس کے آئے اور گروہ درگروہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے لگے۔“

علل الشرائع، ج ۲ ص ۳۱۲ ”باب عدل الوضوء والاذان والصلاة“ حدیث ۱۔

میں سے ہر ایک کے اطراف و جوانب کا بیان طولانی ہے جو کچھ اس مقام کے مناسب اور ہمارے مقصد پر شاہد ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ جبریل کی تکبیر کی آواز سن کر خاموش اور مطمئن ہو گئے اور دلی مطلق کی شمع جمع کے گرد مجتمع ہوئے اور تکبیر کی وجہ سے پہلا آسمان فتح ہو گیا اور عروج الی اللہ کی راہ کا ایک پردہ چاک ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ پردے جو اذان میں بیٹے ہیں ان پردوں کے علاوہ ہیں جو تکبیرات افتتاحیہ کے ذریعہ چاک ہوتے ہیں اور شاید بعد میں اس کی طرف اشارہ آئے، انشا اللہ۔

اور شاید یہ جو اقامت میں دو تکبیریں ہیں اس لیے ہیں کہ سالک نے اپنی قوتوں کو بارگاہ الہی میں قائم کر لیا اور کثرت سے ایک حد تک وحدت کی طرف رخ کر چکا اور اب تکبیر ذات و اسماء یا تکبیر اسماء و صفات کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تکبیر ذات و اسماء ہی میں تکبیر صفات بھی شامل ہو۔

« هو العالم »

فصل سوم

الوہیت کی شہادت کے آداب اور اذان و نماز سے اس کا ربط

معلوم رہے کہ الوہیت کے چند مقامات ہیں جو مجموعی طور پر دو مقام سے عبارت ہیں:
ایک مقام الوہیت ذاتیہ،
دوسرے مقام الوہیت فعلیہ۔

اور اگر الوہیت کے حق میں منحصر اور اسی سے مخصوص ہونے کی گواہی کا مقصد الوہیت ذاتیہ کی گواہی ہے تو اس کی حقیقت تکبیر سے تقریباً ملتی جلتی معلوم ہوتی ہے۔ اگر "الہ فی الشیء" یعنی "تخیر فیہ" یا "لاہ" یعنی "ارتفع" یا "لاہ یلوہ" یعنی "احتجب" میں سے کسی سے بھی مشتق مانا جائے اس صورت میں باب تکبیر کے خاصیات و معانی کی طرف رجوع کرنے سے اذان و اقامہ سے اس کا ربط بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس کا ادب بھی اور اس کا اعادہ اختصار کے منافی ضرور ہے، لیکن فوائد سے خالی نہیں۔

اور اگر "الہ" بمعنی "عبد" ہو اور مراد "مالوہ" بمعنی "معبود" ہو تو سالک کو چاہئے کہ محضر معبودیت میں شہادت صوری کو شہادت قلبی و باطنی سے حق تعالیٰ کے لیے منطبق کر لے اور یہ سمجھ لے

کہ اگر دل میں کوئی اور معبود ہوا تو اس شہادت کے سلسلہ میں منافق ہوگا (کیونکہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ اور)۔

لہذا کوئی سی بھی ریاضت کرتے ہوئے الوہیت کی شہادت کو دل تک پہنچائے اور شیطان نفس امارہ کے تصرف کے ہاتھوں تراشے ہوئے چھوٹے بڑے بتوں کو دل کے کعبہ سے نکالے اور توڑ کر پھینک دے تاکہ محضر قدس کے لائق ہو جائے جب تک محبت دنیا اور شتون دنیویہ کے بت کعبہ دل میں رہیں گے۔ سالک کو منزل مقصود کی طرف جانے کا راستہ نہیں مل سکتا۔ لہذا الوہیت کی شہادت ملکی اور ملکوتی قوتوں میں اعلان کے لیے ہے کہ جھوٹے معبودوں اور کجروی کے مقاصد کو اپنے قدموں تلے روند ڈالیں تاکہ معراج قرب کی طرف جاسکیں۔

اور اگر الوہیت کے منحصر ہونے سے مراد الوہیت فعلی ہے جو تصرف و تدبیر و تاثیر ہی کی دوسری تعبیر ہے تو شہادت کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ دار وجود میں کوئی مقصر اور غیب و شہادت میں کوئی مؤثر سوائے ذات مقدس حق کے نہیں ہے اور اگر قلب سالک میں موجودات میں سے کسی موجود اور دوسرے افراد میں سے کسی فرد پر اطمینان ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کا دل بیمار ہے اور اس کی گواہی جھوٹی اور مضموعی ہے۔

لہذا سالک کو چاہئے کہ "لا مؤثر فی الوجود الا اللہ" کو پہلے فلسفیانہ دلیل و برہان سے مستحکم کرے اور معارف الہیہ سے جو بعثت انبیاء علیہم السلام کی غرض و غایت ہے، فرار نہ کرے اور حق اور اس کے شتون ذاتیہ و صفاتیہ کے تذکر سے اعراض نہ کرے، کیونکہ سعادتوں کا سرچشمہ تذکر حق ہے۔ "ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتہ ضنکاً" (۱) اور جب برہان و تفکر کے قدموں سے چل کر اس الہی لطف کی حقیقت تک پہنچ جائے جو الہی معارف کا سرچشمہ اور غیبی حقائق کا صدر دروازہ ہے تو تذکر و ریاضت کے قدموں سے آگے برہ کر قلب کو اس سے مانوس کرے تاکہ قلب اس پر ایمان لے آئے اور یہ سالک کے قول کی سچائی کا پہلا مرتبہ ہوگا اور اس کی علامت سب سے کٹ کے حق کا ہو رہنا اور تمام موجودات کی طرف سے چشم امید و طمع کو بند کر لینا ہے اور اس کا نتیجہ توحید فعلی کی

۱۔ "جو شخص میری یاد سے روگردانی کر لے گا اس کی زندگی میں دھواریں پیدا ہوں گی" سورۃ طہ / ۴۴۔

صورت میں لٹکے گا جو اہل معرفت کے عظیم مقامات میں سے ایک ہے اور جب سالک الی اللہ نے تمام تاثیرات کو حق میں منحصر کر لیا اور اس کے علاوہ تمام موجودات سے امید کی نظریں ہٹالیں تو محضر مقدس کے لائق ہو گیا بلکہ اس کا دل فطری طور پر اس محضر کی طرف متوجہ ہو گیا اور شاید شہادت کو دہرانا اس لیے ہو کہ دل میں اسے اچھی طرح ممکن حاصل ہو جائے اور شہادت سے مقصد دونوں شہادتوں میں سے ایک ہی شہادت ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تکرار نہ ہو بلکہ ایک سے اشارہ الوہیت ذاتیہ کی طرف ہو اور دوسری سے الوہیت فعلیہ کی طرف۔ اس صورت میں آخر میں اس کا اعادہ ممکن ہے، ممکن کے لیے ہو اور اسی لیے وہاں لفظ شہادت سے اس کا ذکر نہ آیا ہو، کیونکہ شہادت تو پہلے ہی دی جا چکی۔

تنبیہ عرفانی

معلوم ہونا چاہئے کہ شہادت کے چند مراتب میں ہیں جن میں سے ہم انہیں چند کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو ان اوراق کے لیے مناسب ہیں:

اول: شہادت قوی ہے جو معلوم ہے۔ قوی شہادت کی اگر قلبی شہادت سے توثیق و تصدیق نہ ہو چاہے اس کے بعض معمولی مراتب ہی کے ذریعہ ہو تو یہ شہادت نہ ہوگی بلکہ فریب اور نفاق ہوگی جیسا کہ تکبیر کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان ہو چکی (۱)۔

دوم: شہادت فعلی ہے۔ وہ یوں ہے کہ انسان اعضاء و جوارح کے اعمال سے گواہی دے۔ مثلاً اپنے افعال کے طرز میں اور اپنے اعمال کے اجراء کرنے میں "لا مؤثر فی الوجود الا اللہ" کی حقیقت کو داخل کرے اور چونکہ قوی شہادت کا لازمہ یہ ہے کہ کسی غیر کو مؤثر نہ جانے، لہذا اس کے اعمال کا نقشہ بھی یوں ہی ہوگا۔ پس اپنا دست احتیاج بارگاہ خدا کے سوا کہیں دراز نہ کرے اور چشم امید کو کسی مخلوق کی طرف کھول کر نہ دیکھے اور کمزور بندوں کے سامنے اپنے استغنا اور بے نیازی کا اظہار کرے اور ان کے سامنے ضعف و ذلت اور عجز کے اظہار سے کنارہ کرے اور یہ مطلب احادیث

مبارک میں بہت آیا ہے۔ چنانچہ کافی شریف کی روایت ہے کہ ”مومن کی عزت لوگوں سے اس کا مستغنی اور بے نیاز رہنا ہے (۱)۔“ اور اظہار نعمت و غنا کرنا خود مستحبات شرعیہ میں سے ایک ہے اور لوگوں سے حاجتیں طلب کرنا مکروہ ہے۔ بالجملة، انسان کو چاہئے کہ ”لا مؤثر فی الوجود الا اللہ“ کے الہی نادر نکتہ کو اپنی ظاہری مملکت میں جاری کرے۔

سوم: شہادت قلبی ہے۔ یہ شہادت، شہادت فعلی و قولی دونوں کا سرچشمہ ہے۔ جب تک یہ شہادت نہ ہوگی ان دونوں کا وجود نہ ہوگا اور ان کی حقیقت سامنے نہیں آئے گی اور وہ یوں ہے کہ حق کی توحید فعلی قلب میں تجلی کرے اور قلب اپنے سر باطنی سے اس نکتہ کو پالے اور دوسرے موجودات سے منقطع و منفصل ہو جائے۔

لوگوں سے امید ترک کرنے، بندوں سے مایوس ہو جانے اور خدائے تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے بارے میں اہل بیت عصمت علیہم السلام سے جو ایک عمدہ حدیث روایت کی گئی ہے وہ اس مقام سے متعلق ہے۔

عن الکافی باسناده عن علی بن الحسین علیہما السلام قال: ”رایت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی ابدی الناس، ومن لم یرج الناس فی شیء ورد امرہ الی اللہ تعالیٰ فی جمیع امورہ، استجاب اللہ تعالیٰ لہ فی کل شیء (۲)“ اس طرح کی حدیثیں بہت سی ہیں۔

چہارم: شہادت ذاتی ہے۔ اس سے مقصود شہادت وجودیہ ہے اور یہ اولیائے کاملین میں متحقق ہوتی ہے اور اولیاء کی نظر میں تمام موجودات میں ایک ہی معنی میں یہ شہادت پائی جاتی ہے اور شاید آیہ شریفہ ”شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولوا العلم (۳)“ میں شہادت ذاتی مراد ہو، کیونکہ حق تعالیٰ مقام احدیت جمع میں اپنی وحدانیت کی شہادت ذاتی دیتا ہے، کیونکہ وجود محض، احدیت ذاتی

۱۔ اصول کافی، ج ۳ ص ۲۱۸ ”کتاب الایمان الکفر، باب الاستغناء عن الناس“ حدیث ۱۔

۲۔ میں نے دیکھا کہ جو کچھ نیکی ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے طمع نہ کرنے میں ہے اور جو شخص ایک بھی چیز میں لوگوں سے امید نہ لگائے اور اپنے تمام امور خدا کے حوالہ کر دے خداوند عالم ہر چیز میں اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔“

سابقہ حوالہ، حدیث ۲۔

۳۔ ”خدا نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور ملائکہ اور صاحبان علم نے (مجھ ہی گواہی دی) سورۃ آل عمران / ۱۸۔“

ہی رکھتا ہے اور یوم قیامت طالع ہو گا تو وحدانیت میں ظہور کرے گا۔ یہ احادیث پہلے مرآت جمع میں اور پھر مرآت تفصیل میں ظہور کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے: ”والملائکۃ واولوا العلم“ اور یہاں پر معارف کے چند مقامات ہیں جن کا بیان کرنا ان اوراق کی ذمہ داری سے باہر ہے۔

وصل:

عن محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیرہ عن عبد الصمد بن بشیر، قال: ذکر عند ابی عبد اللہ بدہ الاذان ... الی ان قال: ”ان رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کان نائماً فی ظل الکعبۃ، فاتاہ جبرئیل ومعہ طاس فیہ ماء من الجنة، فایقظہ وامرہ ان یغتسل بہ، ثم وضع فی محمل لہ الف الف لون من نور ثم صعد بہ حتی انتہی الی ابواب السماء، فلما راتہ الملائکۃ نفرت عن ابواب السماء، وقالت: الہین! الہ فی الارض، والہ فی السماء!! فامر اللہ جبرئیل، فقال: اللہ اکبر، اللہ اکبر، فتراجعت الملائکۃ نحو ابواب السماء، ففتحت الباب، فدخل حتی انتہی الی السماء الثانیۃ، فنفرت الملائکۃ عن ابواب السماء، فقال: اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فتراجعت الملائکۃ، وعلمت انہ مخلوق، ثم فتح الباب فدخل ... الحدیث“ (۱)۔

اور علل الشرائع کی حدیث میں بھی قریب قریب یہی مضمون وارد ہوا ہے (۲)۔ ان حدیثوں سے

۱۔ ”امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اذان کے آغاز کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپؑ نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سائے میں لیٹے تھے۔ جبریل جنت کے پانی سے بھرا ایک طشت لے کر آپؑ کے پاس آئے۔ آپؑ کو جگایا اور حکم دیا کہ اس پانی سے غسل کیجئے۔ پھر رسول اللہؐ ایک محل میں بیٹھے جس میں ہزار ہزار قسم کے نور کے رنگ تھے۔ پھر آپؑ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، یہاں تک کہ آسمان کے دروازوں تک پہنچے جب ملائکہ نے آپؑ کو دیکھا تو آسمان کے دروازوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور کہنے لگے: ”دو خدا ہیں، ایک زمین میں اور ایک آسمان میں!!“ حکم خدا سے جبریل نے کہا: ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ یہ سن کر ملائکہ دروازوں کی طرف پلٹ آئے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے اور رسولؐ داخل آسمان ہوئے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے۔ پس ملائکہ وہاں بھی دروازوں کے اطراف کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جبریل نے کہا: ”اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ“ ملائکہ پلٹ آئے اور سمجھ گئے کہ رسول اللہؐ مخلوق ہیں۔ پھر در کھلے اور رسول اللہؐ داخل ہوئے“ تفسیر عیاشی، ج ۱ ص ۱۵، تفسیر سورۃ بقرہ کے ذیل میں، روایت ۵۳۰۔

۲۔ علل الشرائع، ج ۲ ص ۳۱۲۔

معلوم ہوتا ہے کہ الوہیت کی گواہی درہائے آسماں کے کھلنے اور پردوں کے چاک ہونے کا سبب ہے اور فرشتوں کے جمع ہونے کا باعث ہوتا ہے اور یہ حجاب جو الوہیت کی گواہی اور الوہیت کے ذات مقدس میں انحصار کی شہادت سے ہٹتا ہے، تاریک اور غلیظ پردوں میں سے ایک ہے کہ جب سالک اس حجاب میں رہتا ہے اس وقت تک محضر میں حاضری کی کوئی راہ نہیں پاتا اور جب تک اس کے لیے یہ دروازہ نہ کھل جائے تب تک سلوک کا کوئی طریقہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ حجاب کثرت افعال اور احتجاب تکثیری میں گر پڑنے کا حجاب ہے جس کا نتیجہ موجودات میں فاعلیت و موثریت کو دیکھنا ہے جو فاعلیت میں ان کو مستقل دیکھے جانے کا نتیجہ ہے اور یہ تفویض محال اور شرک اعظم ہے۔ لیکن الوہیت اور حق تعالیٰ میں الوہیت کے منحصر ہونے کی شہادت کا نتیجہ توحید افعالی اور فعل حق میں کثرت کو فانی کر دینا، غیر کی تاثیر و فاعلیت کی نفی اور غیر حق کے استقلال کا انکار ہے۔ اسی لیے ملکوتین حجاب کثرت "الہ فی الارض والہ فی السماء" سے باہر آئے تو اسی شہادت کے واسطے سے اور گریز و تفرقہ سے انس و اجتماع کی طرف پلٹے تو اسی شہادت کے ذریعہ اور آسمانوں کے دروازے کھلے تو اسی سے۔ لہذا سالک بھی یہی چاہے کہ اس شہادت کے ذریعہ اپنے ظلمانی حجاب کو چاک کرے اور آسمان کے دروازوں کو اپنے لیے کھولے اور استقلال کے بڑے اور غلیظ پردے سے ایک قدم آگے بڑھ جائے تاکہ معراج قرب کی طرف عروج کی راہ نزدیک آجائے اور یہ حقیقت فقط زبان سے دہرانے اور ذکر قوی سے حاصل نہ ہوگی۔ ورنہ ہماری عبادتیں بھی صورت کی حد اور دنیا کی حد سے آگے نہیں بڑھیں گی اور ہمارے سامنے سے نہ حجاب ہٹیں گے اور آسمان کے دروازے وا ہوں گے۔

فصل چہارم

رسالت کی شہادت کے بعض آداب اور شہادت ولایت کی طرف ایک اشارہ

معلوم رہے کہ اس سفر روحانی اور معراج ایمانی کو ان شکستہ قدموں، اس ٹوٹی ہوئی عنان، اس چشم کور اور اس دل بے نور سے طے نہیں کیا جاسکتا "ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور" (۱)۔

لہذا اس طریق روحانی کے سلوک اور اس معراج روحانی پر عروج کے لیے ہادیان طریق معرفت اور انوار راہ ہدایت کے مقام روحانیت سے لازماً تمسک اختیار کرنا چاہئے کہ یہی حضرات واصلان الی اللہ اور عاکفان علی اللہ (اللہ تک پہنچے ہوئے اور اللہ کے محضر قدس میں ٹھہرے ہوئے) ہیں اور اگر کوئی شخص ان کی ولایت سے تمسک کے بغیر اپنی انانیت کے قدموں سے یہ راہ طے کرنا چاہے گا تو اس کا سلوک، سلوک الی الشیطان اور سلوک الی الہادیہ ہے۔ علمی بیان میں یوں کہئے کہ جس طرح حادث کا ربط قدیم سے در متغیر کا ثابت سے کسی ایسے واسطہ اور رابطہ کا محتاج ہے جو ثبات و تغیر اور قدم و حدوث دونوں رخ رکھتا ہو کہ اگر یہ واسطہ نہ ہو تو فیض قدیم ثابت اس متغیر سے عبور نہ کر سکے جو سنت الہیہ میں حادث ہوا ہے اور رابطہ کونیہ و جودیہ حاصل نہ ہوگا۔ ان دو کے درمیان "رابطہ" کے

۱۔ "جس شخص کے لیے خدا نور قرار نہیں دیتا اس کے لیے کوئی نور نہ ہوگا" سورہ نور ۴۰/۱۔

بارے میں ارباب علوم برہانی کی مختلف رائیں ہیں۔ جب کہ ذوق عرفانی کا تقاضا اور ہی ہے، جس کی تفصیل کی ذمہ داری ان اوراق پر نہیں ہے۔ ذوق عرفانی میں رابطہ وہ فیض مقدس اور وجود منبسط ہے جو برزخیت کبریٰ اور وسطیت عظمیٰ کا مقام رکھتا ہے اور وہ بعینہ مقام روحانیت و ولایت حضرت رسول ختمی مرتبت (ص) ہے جو مقام ولایت مطلقہ علویہ سے مستعد ہے۔ اس کی تفصیل راقم نے رسالہ ”مصابح الہدایہ“ میں درج کی ہے (۱)۔ اسی طرح روحانی عروجی رابطہ میں جو رابطہ کونیہ نزدیکیہ ہے اور دوسرے لفظوں میں وجود کو گرفت میں لینا اور اسے اس کے مبدا اول کی طرف پلٹانا ایک واسطہ کی احتیاج رکھتا ہے جس کے بغیر نہ یہ گرفت وجود میں آسکتی ہے نہ مبدا کی طرف رجوع ناقص اور مقید قلوب اور محدود اور پستی میں رہنے والی روحوں کو ایک کامل فوق الکمال اور تام فوق التمام اور مطلق علی الاطلاق سے ارتباط دینا بغیر روحانی واسطوں اور غیبی رابطوں کے وجود میں نہیں آسکتا۔

اور اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ حق تعالیٰ تو ہر موجود کا قیوم ہے اور ہر کون بغیر وسائل کے محیط ہے (پھر آپ کے بیان کردہ طول عمل سے کیا حاصل ہے؟) چنانچہ آیہ شریفہ ”ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها (۲)“ میں یہی اشارہ کیا گیا ہے (تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یہ گمان) مقامات میں اختلاط اور اعتبارات میں اشتباہ سے پیدا ہوا ہے اور کثرت وجود کے مراتب کے مقام کو ساحت تعینات سے خلط ملط کر دیا گیا ہے۔

اس بحث کو اس رسالہ سے کوئی ربط نہیں۔ اس قدر بھی سبقت قلم کے سبب سے حوالہ قرطاس ہو گیا ہے۔

۱۔ مصباح الہدایہ عربی زبان میں حضرت امام خمینی (قدس سرہ الشریف) کی ایک کتاب ہے جس میں خلافت و ولایت سے متعلق حقائق و معارف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مقدمہ میں یوں رقم فرمایا ہے: ”انی احببت ان اکشف لک فی هذه الرسالة، بعون الله، ولی الهدایة فی البداية والنهاية طلیعة من حقيقة الخلافة المحمدية ورشحة من حقيقة الولاية العلوية عليهما التحیات الازلیة الابدیة، وکیفیتہ سریانہما فی عوالم الغیب والشهادة... وبالحرری ان نسمنها ”مصابح الہدایة الی الخلافة والولاية“ وارجو من الله التوفیق فانه خیر معین ورفیق واستمد من اولیائہ الطاهرة فی الدنیا والاخرة...“ یہ کتاب ماہ شوال ۱۳۴۹ ہجری قمری میں مکمل ہوئی ہے۔

۲۔ ”کوئی جاندار نہیں ہے، مگر اس کی پیشانی (یعنی اس کے زمام اختیار) خدا کے ہاتھ میں ہے“ سورہ ہود ۵۴۔

وبالجملة، اولیائے نعمت سے تمسک جو خود معارج کی طرف جانے کی راہ دریافت کر چکے ہیں اور سیر الی اللہ کی تکمیل کر چکے ہیں، سیر الی اللہ کی لوازم میں سے ہیں۔ جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کی طرف بہت اشارہ کیا گیا ہے اور وسائل الشیعہ میں ایک مستقل باب اس عنوان پر قائم کیا ہے کہ ”ولایت وامامت ائمہ“ کے بغیر عبادت باطل ہے۔ “ کافی شریف میں خود اپنی سند سے روایت کی ہے کہ محمد بن مسلم کہتے ہیں: ”میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو سنا، وہ فرماتے تھے ”جان لو اے محمد! یقیناً امامان جو ان کے پیرو دین خدا سے دور ہیں اور گمراہ ہیں، لہذا جو اعمال وہ کرتے ہیں وہ ایسی راہ کے مانند ہیں جسے سخت طوفانی ہوا ادھر ادھر اڑا کر لے جاتی ہے اور منتشر کر دیتی ہے (۱)۔“

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص راتوں کو عبادت میں قیام کرے اور دنوں میں روزہ رکھے اور اپنا تمام مال تصدق کر دے اور تمام عمر حج بجالاتا رہے اور ولی خدا کی ولایت کو نہ پہچانتا ہو تاکہ اس سے موالات رکھے تو اس کے تمام اعمال اس کی شکایت کریں گے اور اس کے لیے نہ پیش خدا کوئی ثواب ہے اور نہ وہ اہل ایمان سے ہے (۲)۔“

شیخ صدوقؒ نے اپنی سند سے ابو حمزہ ثمالی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں: ”حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے ہم سے فرمایا: ”تمام زمینوں میں کون سی زمین سب سے افضل ہے؟“ ہم نے کہا: خدا و رسول (ص) اور فرزند رسول (ع) بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: ”سب سے افضل زمین ہمارے لیے رکن و مقام کے درمیان ہے۔ اگر کوئی عمر نوحؑ پائے اور اپنی قوم میں نوحؑ کی طرح ساڑھے نو سو برس رہے اور دنوں میں روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت میں اس مکان میں قیام کرے پھر ہماری ولایت کے بغیر خدا سے ملاقات کرے تو اس کا روزہ، نماز اور قیام کچھ نفع نہ بخشنے گا (۲)۔“

اس سلسلہ میں روایات اس مختصر رسالہ کی گنجائش سے بہت زیادہ ہیں۔

۱۔ وسائل الشیعہ، ج ۱ ص ۹۰ ”الواب مقدمہ العبادات“ باب ۲۹ حدیث ۱، اصول کافی، ج ۱ ص ۲۵۹ ”کتاب الحج، باب معرفۃ الامام والرد الیہ“ حدیث ۸۔

۲۔ اصول کافی، ج ۳ ص ۳۰ ”کتاب الایمان والکفر، باب دعائم الاسلام“ حدیث ۵۔

۳۔ عقاب الاعمال، ”باب من جبل حق اہل بیت علیہم السلام“ حدیث ۲، وسائل، ج ۱ ص ۹۳ ”الواب مقدمہ العبادات“ باب ۲۹ حدیث ۱۲۔

رسالت کی شہادت کے آداب یہ ہیں کہ رسالت کی برحق اور سچی شہادت اور مقام رسالت کی عظمت کو قلب تک پہنچائے، خصوصاً رسالت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور عظمت کو، عوالم غیب و شہود کا تمام دائرہ وجود تکوینی ہو یا تشریعی، وجودی ہو یا ہدایتی آنحضرت (ص) ہی کے خوان نعمت کا ریزہ خواہ ہے اور وہ حضرت فیض حق کا واسطہ اور حق و خلق کا درمیانی رابطہ ہیں اور اگر ان کی روحانیت و ولایت مطلقہ کا مقام نہ ہوتا تو موجودات میں نہ تو کوئی مقام غیب احدیت سے استفادہ کے لائق ہوتا اور نہ ہی فیض حق کا گزر کسی موجود کی طرف ہوتا اور ظاہر و باطن کسی عالم میں بھی نور ہدایت کی جلوہ ریزی نہ ہوتی۔ آنحضرت (ص) وہ نور ہیں کہ آیہ نور میں آیا ہے ”اللہ نور السموات والارض (۱)“۔

جب شارع دین اور رسول رب العالمین کی عظمت انسان کے قلب میں جگہ بنالے گی تو احکام و سنن کی عظمت خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گی اور جب قلب اس عظمت کا ادراک کر لے گا تمام ملکی اور ملکوتی قوتیں دل کی تابع ہو جائیں گی اور شریعت مقدسہ تمام انسانی مملکت میں نافذ ہو جائے گی اور شہادت کے سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمام غیبی اور ظاہری قوتوں میں اس کے آثار ظاہر ہو جائیں اور اس سے روگرداں نہ ہوں۔ جیسا کہ سابق میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

اب تک جو کچھ ذکر ہوا اس سے رسالت کی شہادت کا اذان و اقامت اور نماز سے رابطہ معلوم ہو گیا، کیونکہ سالک اس طریق روحانی میں اس وجود مقدس سے تمسک کا محتاج ہے تاکہ اس کی مصاحبت و دستگیری سے اس عروج روحانی کا مظاہرہ کرے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شہادت سے ملکی اور ملکوتی قوتوں میں یہ اعلان کرنا ہے کہ نماز جو معراج مؤمنین کی حقیقت اور ارباب عرفان اور اصحاب ایقان کے معارف کا سرچشمہ ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشف تام کا نتیجہ ہے جنہوں نے خود سلوک روحانی، جذبات الہیہ اور تجلیات رحمانیہ سے مقام ”قاب قوسین او ادنیٰ“ (۱) تک پہنچ کر ذاتی، اسمائی اور صفاتی

۱۔ سورہ نور / ۳۵۔

۲۔ سورہ نجم / ۹۔

تجلیات اور غیب احدی کے حضور میں انس کے الہامات کے اتباع سے حقیقت کا کشف فرمایا اور درحقیقت اس معنوی و روحانی سفر سے واپسی پر اپنی امت کے لیے جو خیر الائم ہے، یہ سوغات لے کر آئے ہیں اور ان کو احسان مند اور غرق نعمت کر دیا ہے۔

جب یہ عقیدت دل میں قرار پا جائے اور تکرار کے ذریعہ جاگزیں ہو جائے تو ضرور سالک کو عظمت مقام اور کرامت محل کا ادراک ہوگا اور خوف ورجاء کے قدموں سے اس مرحلہ کو طے کر لے گا اور امید ہے کہ انشا اللہ اگر مقدور بھر بھی قیام امر کر لیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دستگیر ہوں گے اور اس کو احدیت کے مقام قرب تک پہنچائیں گے جو حقیقی مقصد اور فطری آرزو ہے۔ علوم الہیہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ تمام موجودات کی معاد ایک انسان کامل کے واسطے سے وجود میں آتی ہے۔ ”کابدا کم نعوذون (۱)۔“
”بکم فح اللہ و بکم یختم و اباب الخلق الیکم (۲)۔“

نکتہ عرفانیہ

علل الشرائع کی ایک حدیث میں، جس میں صلوٰۃ معراج کی تفصیل بیان ہوئی ہے اور توصیف کی گئی ہے، وارد ہے کہ ”جب جناب رسول خدا (ص) اللہ کی جانب سے نازل کی گئی محمل نور میں جبریلؑ کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے اور آسمان دوم تک پہنچے تو ملائکہ (رعب و جلال کی تاب نہ لا کر) بھاگے پھر سجدہ گر گئے اور تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ جبریلؑ نے کہا: ”اشہد ان محمداً رسول اللہ، اشہد ان محمداً رسول اللہ“ ملائکہ جمع ہو گئے اور رسول (ص) کو سلام کرنے لگے اور امیر المؤمنین (ع) کا حال پوچھنے لگے۔ آسمان کے در کھل گئے اور حضرت (ص) آسمان چہارم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ملائکہ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آسمان کے دروازے کھلے اور ملائکہ جمع ہو گئے اور جبریلؑ نے باقی اقامت

۱۔ ”اسی طرح جس طرح تم کو شروع میں پیدا کیا تھا، واپس پلٹو گے“ سورۃ اعراف ۲۹/

۲۔ ”خدا نے تم سے ابتدا کی اور تمہیں پر انتہا کرے گا اور تمام مخلوق کی بازگشت تمہاری طرف ہے“

عیون اخبار الرضا، ج ۲ ص ۲۵۴ ”زیارت جامعہ کبیرہ“

کھی... الحمد یث (۱)۔“

تفسیر عیاشی میں بھی قریب قریب یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام آسمانوں میں سے کسی ایک آسمان کے ملائکہ میں جمال محمدی (ص) کے مشاہدہ کی طاقت نہ تھی اور اس نور مقدس کو دیکھ دیکھ کے سجدے میں گر جاتے تھے اور ادھر ادھر منتشر ہو جاتے تھے اور انہیں وہم ہوتا تھا کہ یہ نور مطلق الہی ہے۔ مگر اذان واقامت کی فصلوں کو سن کر مایوس ہو جاتے تھے۔ ابواب سموات وا ہو جاتے تھے اور پردے ہٹ جاتے تھے۔

لہذا سالک کو چاہئے کہ ان شہادتوں کے واسطے سے حجابات سے باہر آئے اور رسالت کی شہادت دے کر تعین کے احتجاب سے کلی طور پر نکل آئے، کیونکہ مقام رسالت جسے خدا نے اشرف المخلوق کے لیے معین کیا، دراصل فنائے مطلق کا مقام اور کامل طور پر غیر استقلالی ہے، کیونکہ رسالت مطلقہ، خاتمہ سب سے بڑی خلافت الہیہ برزخیہ ہے اور یہ خلافت ظہور و تجلی اور تکوین و تشریع سب کے لیے خلافت ہے اور خلیفہ کو خود کسی طرح کا بھی استقلال اور تعین نہیں ہونا چاہئے۔ ورنہ خلافت اصالت ہو جائے گی اور اصالت مخلوقات میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔

لہذا سالک الی اللہ کو چاہئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خلافت کبریٰ کی عظمت کے مقام کو باطن قلب و روح تک پہنچائے اور اس کے واسطے سے حجابوں کو ہٹائے اور پردوں کو چاک کرے اور تعین خلقی کے پردوں سے یکسر باہر آجائے اس کے بعد اس کے لیے تمام آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے اور کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے مقصد کو پالے گا۔

فرع فقہی اور اصل عرفانی

بعض غیر معتبر روایات میں وارد ہوا ہے کہ، رسالت کی شہادت کے بعد اذان میں ”اشہد ان علیاً ولی اللہ، مرتین (دو مرتبہ)“ کہیں اور بعض روایات میں ہے کہ ”اشہد ان امیر المؤمنین حقاً، مرتین“ کہیں اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ ”محمد وآل محمد خیر البریہ“ کہیں اور

شیخ صدوقؒ نے ان روایات کو مفوضہ کے ایجادات و موضوعات میں شمار کیا ہے اور ان کی تکذیب کی ہے (۱) اور علماء کے درمیان مشہور یہی ہے کہ یہ روایات قابل اعتماد نہیں اور بعض محدثین نے اسے "نسامح فی ادلة السنن" کی بنیاد پر اذان کا ایک مستحب جزء قرار دیا ہے اور یہ قول بعید از صواب نہیں ہے۔ اگرچہ قربت مطلقہ کی نیت سے کہنا اولیٰ و احوط ہے، کیونکہ رسالت کی شہادت کے بعد ولایت و امارت مؤمنین کی شہادت مستحب ہے۔ چنانچہ "احتجاج" میں ہے کہ قاسم بن معاویہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ "اہل سنت معراج کے بارے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب آپ (ص) معراج کے لیے تشریف لے گئے تو عرش پر لکھا دیکھا "لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، ابوبکر الصدیق..." امام نے فرمایا: سبحان اللہ، سب کچھ تو بدل ہی دیا تھا، یہ بھی بدل دیا! کہا: جی ہاں! امام نے فرمایا: خدائے عزوجل نے جب عرش کو خلق فرمایا تو اس پر لکھا "لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی امیر المؤمنین" اس کے بعد یہی نوشتہ پانی، کرسی، لوح، اسرافیل کی پیشانی، جبریل کے دونوں بازوؤں، آسمانوں کے شانوں، زمینوں، پہاڑوں کی چوٹیوں اور آفتاب و ماہتاب پر نقل کیا۔ پھر امام نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی "لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ" کہے تو "علی امیر المؤمنین" بھی کہے (۲)۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذکر شریف رسالت کی شہادت کے بعد مستحب ہے اور بعید نہیں خصوصاً اذان کی فصلوں میں مستحب قرار پائے اگرچہ ان روایات سے بعض بزرگ علماء کے انکار کی وجہ سے احتیاط کا تقاضا ہے کہ قصد قربت مطلقہ کے ساتھ کہے اور اذان میں خصوصیت کی نیت نہ رکھے۔

"عرش کی بلندیوں سے زمینوں کی تہوں تک تمام موجودات پر ان کلمات کو لکھنے" کا عرفانی نکتہ یہ ہے کہ خلافت و ولایت کی حقیقت الوہیت کا ظہور ہے اور الوہیت اصل وجود و کمال وجود ہے اور جس موجود کو بھی وجود کا کوئی حصہ ملا ہے وہ حقیقت الوہیت اور ظہور الوہیت ہی سے ملا ہے جو خلافت و ولایت کی حقیقت ہے اور یہ لطف الہی عوام غیب سے منتہائے عالم شہادت تک کائنات کے اس

۱۔ من لہ بحضرہ التقریر، ج ۱ ص ۱۸۸ کتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وثواب المؤمنین، ذیل روایت ۳۵۔

۲۔ الاحتجاج، ج ۱ ص ۲۳۰۔

سرے سے اس سرے تک سب کی پیشانی پر (مہر کی طرح) ثبت ہے اور یہ لطف الہی "وجود منبسط" کی حقیقت "نفس الرحمن" اور "حق مخلوق بہ" (مقصد تخلیق کا حق) ہے جو بعینہ خلافت ختمیہ اور ولایت مطلقہ علویہ ہے۔ اسی وجہ سے شیخ عارف شاہ آبادی (دام ظلہ) فرماتے تھے کہ ولایت کی شہادت (خود بخود) رسالت کی شہادت میں شامل ہے، کیونکہ ولایت باطن رسالت ہے۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ الوہیت کی شہادت میں مجموعی طور سے شہادتین (شہادت رسالت اور شہادت ولایت) شامل ہیں اور رسالت کی شہادت میں شہادت الوہیت اور شہادت ولایت شامل ہیں اور شہادت ولایت میں شہادت الوہیت اور شہادت رسالت شامل ہیں۔

والحمد لله اولاً و آخراً

فصل پنجم

”حیلات“ کے بعض آداب

جب سالک الی اللہ نے تکبیریں کہہ کے حق تعالیٰ کی صفت (کبریائی) کے ذریعہ اس کی عظمت کا اعلان کر دیا اور الوہیت کی گواہی دے کر توصیف و تحمید، بلکہ ہر تاثیر کو اس کی ذات میں منحصر قرار دے دیا اور خود کو قیام امر کے لیے نا اہل قرار دے لیا اور رسالت و ولایت کی گواہی دے کہ تمام اختیارات کو رسالت و ولایت کا رفیق و مصاحب مان لیا اور خود مقام خلافت و ولایت سے تمسک اختیار کر لیا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے ”الرفیق ثم الطريق“ (۱) ”تو اس کے بعد صریح لہجہ میں ملکی و ملکوتی قوتوں کو نماز کے لیے تیار کرنا چاہئے اور ان میں ”حی علی الصلاة“ کہہ کر حاضری کا اعلان کرنا چاہئے۔ اس کی تکرار یا تو اس لیے ہے تاکہ مکمل طور سے آگاہی اور پوری طرح بیداری پیدا ہو یا ان دونوں میں سے ایک مملکت کی داخلی قوتوں کی آگاہی و بیداری کے لیے اور دوسری مملکت کی خارجی قوتوں کی آگاہی کے لیے، کیونکہ وہ بھی اس سفر میں انسان کے ساتھ سالک ہیں۔ جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا اور آئندہ بھی کیا جائے گا۔

۱۔ وسائل الشیخہ، ج ۸ ص ۲۹۹ ”کتاب الحج، ابواب آداب السفر“ باب ۳۰ حدیث ۱۱، نقل از محاسن برقی، ص ۳۵۷۔
بعض دوسری روایات میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے، جیسے ”سل عن الرفیق قبل الطريق“ ”نہج البلاغہ، فیض الاسلام، ص ۹۳۶ اور ”الرفیق ثم السفر“ الاشقیات، ص ۱۲۳ ”باب سماء الجوار“۔

اس مقام میں سالک کے لیے ادب یہ ہے کہ اپنے قلب اور قوتوں کو سمجھائے اور باطن کو بتائے کہ محضر حق میں حاضری کا وقت قریب ہے تا باطن قلب خود کو حاضری کے لیے تیار کر لے۔ آدابِ صوریہ و معنویہ کی پوری طرح محافظت کرے۔ اس کے بعد نماز کے راز اور اس کے نتیجے اور فائدہ کا اجمالاً اعلان کرے یہ کہہ کے ”حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل“ تاکہ فطرت بیدار ہو جائے، کیونکہ فلاح و نجات سب سے بڑی سعادت ہے اور ہر انسان کی فطرت سب سے بڑی سعادت کی عاشق ہوتی ہے، کیونکہ فطرت کمال طلب اور راحت طلب ہے اور سعادت کی حقیقت کمال مطلق اور راحت مطلق ہے اور یہ بات نماز میں جو خیر الاعمال ہے قلبی و قلبی اور ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نماز صورت و ظاہر کے لحاظ سے ایک بڑا اور جامع ذکر ہے اور اسم اعظم کے ذریعہ شائے الہی ہے جو تمام شئون الہیہ کا جامع ہے۔ اسی لیے اذان و اقامت کا آغاز بھی ”اللہ“ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی ”اللہ“ پر ہوتا ہے اور نماز کے تمام حالات و انتقالات میں ”اللہ اکبر“ ہی کی تکرار ہوتی ہے اور ”توحیدات ثلاثہ“ (توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال) جو اولیائے خدا کی خنکی چشم ہیں، نماز ہی سے حاصل ہوتی ہیں اور اس میں فنائے مطلق اور رجوع کامل کی صورت ملی ہوئی ہے اور باطن و حقیقت کے اعتبار سے قرب حق کی معراج اور جمال جمیل مطلق تک رسائی اور اس ذات مقدس میں فنا کی حقیقت ہے۔ فطرت جس کی شیدا ہے اور کامل طمانینت، مطلق راحت اور مکمل عقلی سعادت اسی سے حاصل ہوتی ہے ”الا بذكر الله تطمئن القلوب (۱)“۔

اس طرح کمال مطلق، جو ساحت الہی تک رسائی، وجوب کے لامتناہی سمندر سے اتصال، جمال ازل کا مشاہدہ اور نور مطلق کے دریا میں مستغرق ہونا ہے، نماز ہی میں حاصل ہوتا ہے اور راحت مطلق، استراحت تام اور طمانینت کامل بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے اور سعادت کے دونوں رکن حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا نماز فلاح مطلق ہے اور یہی خیر الاعمال ہے اور سالک کو چاہئے کہ یہ لطف الہی تکرار اور تذکر کے ذریعہ قلب کو سمجھائے اور فطرت کو بیدار کرے۔ دل میں وارد ہونے کے بعد فطرت کمال و سعادت طلبی کے رخ کو اہمیت دے گی اور اس کی محافظت و نگرانی کرے گی۔ ان کی تکرار میں بھی یہی

نکتہ پوشیدہ ہے جو بیان کیا گیا۔

سالک جب اس مقام تک پہنچ گیا تو اب حاضری کا اعلان کرے کہ ”قد قامت الصلاة“ اور اب چاہئے کہ خود کو عوالم وجود کے مالک الملوک، سلطان السلاطین اور عظیم مطلق کے حضور میں سمجھے اور اپنے دل کو اس حضور کے وہ خطرات سمجھائے رہے جو سب کے سب قصور اور امکانی تقصیر سے پیدا ہوتے ہیں اور قیام امر نہ کرنے پر کمال شرمندگی و خجالت کے ساتھ اور امید و بیم کے قدموں سے وارد ہو اور کریم کی بارگاہ میں پہنچے۔ خود کو صیاحب زاد و اسباب سفر نہ سمجھے اور اپنے دل کو سلامتی سے خالی سمجھے اور اپنے عمل کو نیکیوں میں شمار نہ کرے اور معمولی سکے کی قیمت کے برابر بھی نہ خیال کرے۔ اگر یہ حال اس کے دل میں مستحکم ہو گیا تو امید ہے کہ عنایات الہی سے مستفید ہوگا ”امن یجیب المضطر اذا دعاه ویكشف السوء (۱)۔“

وصل و تتمیم

محمد بن یعقوب، باسناده عن ابی عبد اللہ علیہ السلام، قال : اذا اذنت واقمت، صلی خلفک صفان من الملائکة، واذا اقامت، صلی خلفک صف من الملائکة (۲)۔
اور اس مضمون کی بہت حدیثیں ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ ہر صف کی حد مشرق سے مغرب تک ہے (۲)۔

ثواب الاعمال میں ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا : ”جو شخص اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے پیچھے ملائکہ کی دو صفیں نماز پڑھتی ہیں اور جو شخص (بغیر اذان کے صرف) اقامت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے پیچھے ملائکہ کی ایک صف نماز پڑھتی ہے۔“ راوی نے پوچھا کہ : ہر

۱۔ حاشیہ ۱ ص ۱۰۷۔

۲۔ ”جب تم اذان و اقامت کہتے ہو تو ملائکہ کی دو صفیں تمہارے پیچھے نماز پڑھتی ہیں اور جب (صرف) اقامت کہتے ہو تو ملائکہ کی

ایک صف تمہارے پیچھے نماز پڑھتی ہے“ فروغ کافی، ج ۳ ص ۳۳۰ کتاب الصلاة، باب بدء الاذان والاقامة ”حدیث ۸۔

۳۔ ثواب الاعمال، ص ۵۴ ”ثواب من صلی باذان و اقامت“ حدیث ۲۔

صف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ فرمایا: ”کم سے کم مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ کی برابر اور زیادہ سے زیادہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کی برابر (۱)۔“

بعض روایتوں میں ہے کہ اگر اذان کے بغیر اقامت کہتا ہے تو ایک ملک اس کے داہنی طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے (۲)۔

اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں۔ احادیث میں جو کچھ اختلاف ہے، ممکن ہے وہ نماز گزاروں کی معرفت اور خلوص کے اختلاف پر مبنی ہو۔ جیسا کہ اس موضوع سے متعلق احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے وہ روایت جو اس نماز کے متعلق وارد ہوئی ہے جو بیابان یا بے آب و گیاہ زمین میں اذان و اقامت کے ساتھ ادا کی جائے (۳)۔

وبالجملة، جب سالک خود کو ملائکہ اللہ سے آگے اور اپنے قلب کو ملکی و ملکوتی قوتوں کے پیشوا کی حیثیت سے دیکھے اور اذان و اقامت کے ذریعہ اپنی ملکی اور ملکوتی قوتوں کو مجتمع کر لے اور ملائکہ اللہ اس کے گرد جمع ہو جائیں تو قلب کو جو ظاہری و باطنی قوتوں میں سب سے افضل ہے اور دوسری قوتوں کا سفارشی بھی ہے، امام قرار دے لیا چاہئے اور چونکہ قلب ماموین کی قرأت کا ذمہ دار ہے اور دوسروں کی ذمہ داری کا بار بھی اس کے اوپر ہے تو چاہئے کہ اس کی مکمل محافظت اور اچھی نگرانی کرے تاکہ وہ حاضری اور محضر کا احترام کرے اور مقام قدس میں ادب کے ساتھ قیام کرے اور اس پاکیزہ اجتماع کو غنیمت جانے اور ملائکہ اللہ کی توجہ اور تائید کو بڑی بات سمجھے اور حقیقی دلی نعمت کے انعامات کو پہچانے اور ان نعمتوں کے شکریہ کے ذریعہ اپنے عجز و قصور کو بارگاہ مقدس میں پیش کرے۔

انه ولي النعم

۱۔ حوالہ سابق۔

۲۔ وسائل الشیعہ، ج ۴ ص ۳۰۰، کتاب الصلاة، الاذان والاقامة، باب ۴ حدیث ۴۔

۳۔ سابقہ حوالہ، حدیث ۹ یا اباذر، ان ریک لیساہی ملائکتہ بثلاثة نفر رجل فی ارض قفراء....

باب دوم

قیام

اس میں دو فصلیں ہیں

فصل اول

قیام کا مجموعی رمز

جاننا چاہئے کہ اہل معرفت کے نزدیک قیام، توحید افعال کی طرف اشارہ ہے جس طرح رکوع، توحید صفات کی طرف اور سجود توحید ذات کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع و سجود کا بیان ان کے محل پر آئے گا۔ اس بات کی وضاحت کہ قیام توحید افعال کی طرف اشارہ ہے، یہ ہے کہ خود قیام اپنی وضع کے اعتبار سے اور قرائت لفظ کے اعتبار سے اسی مقام کی طرف اشارہ ہیں۔

قیام وضع کے اعتبار سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس طرح کہ اس میں بندہ کے حق کے ساتھ قیام اور مقام قیومیت حق کی طرف اشارہ ہے جو فیض مقدس کی تجلی اور تجلی فعلی ہے اور اس تجلی میں فاعلیت حق کا اظہار ہوتا ہے اور تمام موجودات تجلی فعلی میں فانی اور کبریائی ظہوری کے تحت مستہلک ہو جاتے ہیں۔ سالک کے لیے ادب عرفانی اس مقام پر یہ ہے کہ یہ الہی لطف قلب کو یاد دلائے اور جس قدر ممکن ہو تعینات کو ترک کر دے اور فیض مقدس کی حقیقت قلب کو یاد دلائے۔ نیز قیومیت حق کو اور یہ کہ خلق کے قوام و وجود کی علت حق تعالیٰ ہی ہے، باطن قلب تک پہنچائے۔ جب یہ حقیقت قلب سالک میں جاگزیں ہو جائے گی تو اس کی قرائت زبان حق سے واقع ہوگی اور ذاکر و مذکور دونوں حق ہو جائیں گے اور بعض اسرار قدر کا قلب عارف پر کشف ہو جائے گا اور "انت کما

اثبت علی نفسک (۱) "اور" واعوذ بک منک (۲) "کا راز ایک حد تک اس پر منکشف ہو جائے گا۔ بعض اسرار نماز کو قلب عارف دریافت کر لے گا۔ جیسا کہ محل سجود پر نظر کرنے سے جو مٹی اور اصلی خلقت انسان ہے، گردن نیچی رکھنے اور سر جھکائے رکھنے میں جو مٹی کا لازمہ ہے، ممکن کی ذلت و فقر اور عزت سلطنت کبریا کے تحت فانی ہونے کی طرف اشارہ ہے "یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید (۳)۔"

یہ بات کہ قرأت میں لفظی طور سے توحید فعلی کی طرف اشارہ ہے، سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر میں اس کی تفصیل آئے گی۔

اخشہ اللہ

۱۔ "تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنا وصف بیان کیا ہے" سجدہ میں دعائے حضرت رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ۔

فروع کافی، ج ۳ ص ۳۲۴، مصباح الشریعہ، باب ۵، عوالی اللتالی، ج ۱ ص ۳۸۹ حدیث ۲۱۔

۲۔ "تجھ سے تیری ہی پناہ میں جانا چاہتا ہوں" سجدہ میں "غیبر اکرم" کی دعا کا ایک حصہ۔

فروع کافی، ج ۳ ص ۳۲۴، مصباح المتجدد و سلاح التعبد، ص ۳۰۸۔

۳۔ حاشیہ ۲ ص ۱۳۳۔

فصل دوم

آداب قیام

قیام کا ادب یہ ہے کہ سالک خود کو محضر حق میں حاضر سمجھے اور عالم کو محضر ربوبیت جانے اور خود کو حاضرین مجلس اور بارگاہ خدا میں مقیم سمجھے۔ حاضر و محضر کی عظمت قلب تک پہنچانے اور حق سے مناجات کی اہمیت اور اس مقام کے خطرات قلب کو سمجھانے اور نماز میں وارد ہونے سے پہلے ہی تفکر و تدبر سے قلب کو حاضر کرے اور اسے مقصد کی اہمیت سے آگاہ کرے۔ خشوع و خضوع، طمانینت و خشیت، خوف ورجاء اور ذلت و مسکنت آخر نماز تک دل کے لیے لازم قرار دے اور قلب سے شرط کرے کہ ان باتوں کی محافظت و نگرانی کرتا رہے۔ بزرگان دین اور بادیان طریق کے احوال میں تفکر و تدبر کرے کہ ان پر (نماز میں) کیس حالت طاری ہو جاتی تھی اور مالک الملک سے وہ کیسا معاملہ رکھتے تھے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے حالات کو نمونہ عمل بنائے اور ان کی سیرت پر عمل کرے اور ائمہ معصومینؑ و بزرگان دین کی تاریخ سے صرف تاریخ وروز ولادت و وفات اور عمر شریف وغیرہ معلوم کرنے ہی پر اکتفاء کرے۔ جس سے کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ سیر ایمانی و سلوک عرفانی میں ان کی بہترین سیر اور بے مثال سلوک پر نظر ہونا چاہئے کہ ان بزرگوں کے معاملات بندگی معبود میں کیا تھے۔ سیر الی اللہ میں ان کی رفتار کیس تھی اور ان کے مقامات عرفانی کس درجہ بلند تھے جو ان کی زبان سے نکلے کلمات معجز آیات سے معلوم ہو سکتے ہیں۔

افسوس کہ ہم اہل غفلت جو مادیات کے نشہ میں چور اور بے مایہ ہونے کے ساتھ ہی فریب کھائے ہوئے تمام ہی امور میں شیطان ملعون کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی خواب گراں اور نسیان بے پایاں سے باہر نہیں آتے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے معارف و مقامات سے ہم اس قدر کم اور معمولی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو حساب میں درست نہیں بیٹھتا۔ ان کی تاریخ حیات سے ہم نے صرف قشر اور ظاہری صورت کو لے لیا ہے اور بخت انبیاء علیہم السلام کی غرض و غایت سے کلی طور پر صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ ہم "استسمن ذا ورم (۱)" جیسی کھادوتوں کے مصداق بن گئے ہیں۔

ہم اب اس مقام پر بعض روایتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔ شاید برادران ایمانی میں سے کسی کے لیے تذکر و یاد آوری کا سبب ہوں، والحمد للہ ولہ الشکر۔

عن محمد بن یعقوب باسناده عن ابی عبد اللہ علیہ السلام، قال: کان علی بن الحسین علیہما السلام اذا قام الی الصلاۃ، تغیر لونہ۔ فاذا سجد لم یرفع راسہ حتی یرفص عرقاً (۲)۔

وباسناده عنہ علیہ السلام، قال: کان ابی یقول: کان علی بن الحسین اذا قام الی الصلاۃ، کانہ ساق شجر لا یتحرک منہ شی الا ما حرکت الريح منہ (۳)۔

وعن محمد بن علی بن الحسین فی العلل باسناده عن ابان بن تغلب، قال: قلت لابن عبد اللہ علیہ السلام: انی رايت علی بن الحسین اذا قام الی الصلاۃ، غشی لونہ لون آخر۔ فقال لی: واللہ ان علی بن الحسین کان یعرف الذی یقوم بین یدیه (۴)۔

۱۔ "متورم کو موٹا سمجھ لیا" ایک کھادوت ہے جو ظاہر سے دھوکہ کھانے اور غیر واقعی بات کو واقعی سمجھ بیٹھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔

۲۔ "حضرت علی بن الحسین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا رنگ تغیر ہو جاتا تھا اور جب سجدے میں جاتے تھے تو سر نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ پسینہ آپ کے چہرے سے ٹپکتا تھا۔

فروع کافی ج ۳ ص ۳۰۰ "کتاب الصلاۃ، باب الخشوع فی الصلاۃ وکراہیۃ العبث" حدیث ۵۔

۳۔ "میرے والد (امام محمد باقر علیہ السلام) فرماتے تھے کہ: علی بن الحسین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو گویا درخت کی شاخ کی طرح ہوتے تھے جسے جتنی ہوا حرکت دیدے اس کے سوا حرکت نہیں کرتے تھے" حوالہ سابق، حدیث ۴۔

۴۔ "ابان بن تغلب کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا: میں نے علی بن الحسین کو دیکھا کہ ==

وعن السید علی بن طاووس فی فلاح السائل فی حدیث، ... فقال ابو عبد الله علیه السلام: لا تتم الصلاة الا لذي طهر سا بغ تمام بالغ غیر نازع ولا رائغ، عرف فوقف، واخبت فثبت، فهو واقف بن الیاس والطمع والصبر والجزع، کان الوعد له صنع والوعید به وقع، بذل عرضه وبمثل عرضه، وبذل فی الله المهجة، وتنكب الیه المحجة غیر مرتغم بارتغام، بقطع علائق الاهتمام بعین من له قصد، والیه وفد ومنه استرقد.

فاذا اتى بذلك، كانت هی الصلاة التي بها امر وعنها اخبر، وانها هی الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنکر ... الحدیث (۱).

وعن محمد بن یعقوب، باسناده الی مولانا زین العابدین علیه السلام، انه قال: واما حقوق الصلوة فان تعلم انها وفادة الی الله، وانک فیها قائم بین یدئ الله، فاذا علمت ذلک، کنت خلیقاً ان تقوم فیها مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرع المعظم مقام من يقوم بین یدیه بالسکون والوقار وخشوع الاطراف ولین الجناح وحسن المناجات له فی نفسه والطلب الیه فی فکاک رقبته التي احاطت به

== جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا تھا "امام" نے فرمایا: خدا کی قسم علی بن الحسینؑ اسے پہچانتے تھے جس کے لیے نماز پڑھتے تھے "علل الشرائع"، ص ۸۸، نقل از وسائل الشیعة، ج ۴ ص ۶۸۵ "کتاب الصلوة، الجواب افعال الصلوة" باب ۲ حدیث ۴.

۱۔ "نماز کامل نہیں ہوتی مگر اسی کے لیے جو ہر رخ سے پاک و پاکیزہ ہو اور پوری تمامیت رکھتا ہو اور اس کا پورا حق ادا کرے اور وسوسہ اور انحراف سے دور ہو۔ خدا کو پہچانتا ہو اور اس کے لیے خشوع اختیار کرے اور ثابت قدم رہے اس حال میں کہ امید اور ناامیدی اور صبر و بی تابی کے درمیان کھڑا ہو۔ گویا اس سے وعدے کئے گئے ہیں اور اسے سزا کی وارنگ مل چکی ہے اپنی خودداری کو چھوڑ کر اپنا مقصد برابر نظر میں رکھے ہے اور جان راہ خدا میں دے چکا ہے اور اسی کا راستہ منتخب کر چکا ہے۔ خاک پائناک رگڑنے (سجدہ) میں ذرا بھی کراہت دل میں نہیں پیدا ہونے دے رہا ہے اور اس کے علاوہ سب سے علاقتہ توڑ کر صرف اسی کی طرف لو لگائے ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اسی سے طالب بخشش ہے۔ اگر ایسی نماز ادا کرے گا تو یہ وہی نماز ہوگی جس کا حکم دیا گیا ہے اور اسی کے بارے میں خبر دی گئی ہے اور یہی وہ نماز ہے جو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔" فلاح السائل، ص ۲۳ "الفصل الثانی، فی صفہ الصلوة".

خطیبتہ واستہلکھا ذنوبہ، ولا قوۃ الا باللہ (۱)۔

وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : اعبد ربک کانک تراہ ، فان لم تکن تراہ فانہ
یراک (۲)۔

وعن فقہ الرضا علیہ السلام :

... فاذا اردت ان تقوم الی الصلاۃ، فلا تقم الیہا متکاسلاً ولا متناعساً ولا مستعجلاً ولا
متلایاً، ولكن تاتیہا علی السکون والوقار والتؤدۃ۔

وعلیک بالخشوع والخضوع متواضعاً للہ . عزوجل . متخاشعاً ، علیک الخشیۃ
وسیماء الخوف راجیاً خائفاً بالطمانینۃ علی الوجہ والحذر ، فقف بین یدیه کالعبد الابق
المذنب بین یدی مولاه، فصیف قدمیک وانصب نفسک، ولا تلتفت یمیناً وشمالاً ،
وتحسب کانک تراہ، فان لم تکن تراہ، فانہ یراک... الحدیث (۳)۔

۱۔ ”لیکن نماز کے حقوق (جن کی رعایت رکھنا چاہئے) یہ ہیں کہ تم یہ جان لو کہ نماز بارگاہ خدا میں حاضری ہے اور کچھ لو کہ نماز
میں خدا کے سامنے پیشی پر کھڑے ہو۔ جب تم یہ جان لو گے تو تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ اس طرح نماز کے لیے کھڑے ہو سکو
جیسے ایک بندہ ذلیل کھڑا ہوتا ہے۔ طلب، رغبت اور (عذاب خدا سے) خوف کے عالم میں (رحمت خدا کی) امید میں، پریشان
حال، فریاد کنان و گریاں، جو سکون و وقار، اعضاء و جوارح میں خشوع، تواضع اور قلب کی اچھی مناجات سے اور اپنے نفس کی نجات
کی طلب میں جس کی خطاؤں نے اسے گرفتار کر رکھا ہے اور گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس عظیم ذات کے مقام کو عظیم سمجھے
جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی صاحب قوت نہیں۔“

مستدرک الوسائل، کتاب الصلاۃ، ابواب افعال الصلاۃ ”باب ۲ حدیث ۳۔

۲۔ ”پیغمبر خدا“ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو،
کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

بحار الانوار، ج ۳، ص ۳۴، ”کتاب الروضۃ، مواعظ النبی“ باب ۳ حدیث ۳، مکارم الاخلاق، ص ۴۵۹۔

۳۔ فقہ الرضا سے نقل ہوا ہے کہ: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سستی کی حالت، نیند سے بوجھل ہو کر، جلد بازی اور لمو
ولعب کے ساتھ نہ کھڑے ہوا کر، بلکہ اطمینان و وقار کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ لازم ہے کہ (نماز میں) غاشع و خاضع رہو اور
خدا کے سامنے خاکساری اختیار کرو اور خوف و خشیت اپنے اوپر طاری رکھو۔ اس حال میں کہ امید و بیم کے عالم میں تم کھڑے
ہو اور برابر نگراں اور چوکنا رہو۔ پس بھاگے ہوئے خطاوار غلام کی طرح جو (واپس آیا ہے اور) اپنے آقا کے دربار ==

وفی عدة الداعی، روی ان ابراہیم علیہ السلام کان یسمع ناوہہ علی حد میل، حتی مدحہ اللہ۔ بقولہ: ”ان ابراہیم لحلیم اوامہ منیب“ وکان فی صلاتہ یسمع لہ ازیر کا زیر المرجل، وکذلک یسمع من صدر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مثل ذلک۔ وکان فاطمة علیہا السلام تنهج فی الصلاة من خيفة اللہ (۱)۔ الی غیر ذلک من الاخبار۔

ان موضوعات پر احادیث شریفہ بہت ہیں۔ اس مختصر رسالہ میں ان سب کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے۔ ان چند حدیثوں میں غور و فکر بھی اہل تفکر و تذکر کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آداب صوریہ کے متعلق بھی، آداب قلبیہ و معنویہ کے بارے میں بھی اور محضر الہی میں قیام کی کیفیت کے تعلق سے بھی۔ ذرا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات، آپ کی درگاہ حق میں مناجات اور آپ کی ان دعاؤں کے بارے میں غور تو کیجئے جن سے عبادت و بندگی کی تعلیم ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان حضرات کی مناجات بندوں کو تعلیم دینے کی غرض سے ہوتی تھی، کیونکہ یہ ایک بے منزل اور باطل کلام ہے جو مقام ربوبیت اور معارف اہل بیت سے نادانف ہونے کی وجہ سے صادر ہوا ہے۔ ان حضرات کا خوف خدا اور خشیت الہی ہر شخص سے بڑھ چڑھ کر ہے اور ان کے دلوں میں عظمت و جلال حق نے ہر ایک سے زیادہ تجلی کی تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بندگان خدا کو چاہئے کہ ان حضرات

== میں کھڑا ہے۔ درگاہ خدا میں کھڑا ہوا اپنے پیروں کو قریب کر لو۔ قامت کو سیدھا رکھو اور دائیں بائیں نظر نہ ڈالو اور یوں کچھ لو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو کہ اگر تم اس کو نہ بھی دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔۔۔“
مسند رک الوسائل، ”کتاب الصلاة، ابواب افعال الصلاة“ باب ۱ حدیث ۷، نقل از فقہ الرضا، ص ۱۰۱ ”باب الصلوات المفروضة“۔

۱۔ ”روایت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی آہ وزاری کی آواز ایک میل (چابزار ہاتھ) سے سنائی دیتی تھی۔ اس حد تک کہ خداوند عالم نے ان کی یوں مدح کی ”یقیناً ابراہیم بردبار، بہت آہیں کھینچنے والے اور خدا سے توبہ اور ندامت کا اظہار کرنے والے تھے“ (سورہ ہود / ۷۵)۔

نماز میں ان کے سینہ کی آواز یوں سنائی دیتی تھی جیسے جوش کھائی ہوئی دیگ کی آواز ہو۔ ایسی ہی آواز ہمارے آقا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ سے سنائی دیتی تھی اور جناب فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا پر نماز میں خوف خدا کی وجہ سے غیر معمولی حالت طاری ہو جاتی تھی اور ان کی سانسوں کو شمار کیا جاسکتا تھا۔“

مسند رک الوسائل ”کتاب الصلاة، ابواب افعال الصلاة“ باب ۲ حدیث ۱۵۔

سے بندگی اور سلوک الی اللہ کے طور طریق سیکھیں۔ جب ان کی مناجاتیں اور دعائیں پڑھیں تو وہ صرف زبان کی ادائیگی تک نہ رہ جائیں، بلکہ تفکر کریں کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا اور ذات مقدس کے سامنے وہ کس طرح عجز و نیاز اور تذلل و تضرع کا اظہار فرماتے تھے۔

ولعمر الجبیب! کہ جناب علی بن الحسین امام زین العابدین علیہما السلام کی ذات ان عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، حق تعالیٰ نے جن کے وجود مقدس سے بندوں پر احسان کیا اور ان بزرگوار کو عالم قرب اور محضر قدس سے زمین پر اتارا تاکہ اپنے بندوں کو ان کے ذریعہ عبودیت کے طریقے سمجھائے "لَتَسْتَلْنَ یَوْمَئِذٍ عَنِ النِّعَمِ" (۱) اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس نعمت کی قدر کیوں نہ پہچانی اور اس عظیم ہستی سے کیوں نہ فیض حاصل کیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ندامت سے سر جھکالیں اور پشیمانی و تاسف کی آگ میں جل مریں اور اس وقت پشیمانی و تاسف سے کچھ ملتے والا نہیں۔

ایک موعظہ حسنہ

اے عزیز! اب جب کہ موقع ہے، عمر عزیز کا سرمایہ حاصل ہے، سلوک الی اللہ کا راستہ کھلا ہے، رحمت کے در باز ہیں، اعضاء و جوارح میں قوت موجود اور قوتوں میں سلامتی برقرار ہے، عالم ملک کا کشت زار قائم ہے، ہمت سے کام لو اور ان الہی نعمتوں کی قدر پہچانو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ روحانی کمالات اور ازلی وابدی سعادتیں حاصل کرو اور ان معارف سے جنہیں قرآن شریف نے آسمان سے نازل ہو کر اور اہل بیت علیہم السلام نے محضر قدس سے آکر مادی اور اندھیری زمین کے فرش پر پھیلا دیا ہے اور عالم کو انوار الہی کی تابانیوں سے روشن و منور کر دیا ہے تم بھی استفادہ کرو اور اپنی تاریک مادی زمین کو نور الہی سے روشن کرو۔ آنکھوں، کانوں، زبان اور تمام ظاہری و باطنی قوتوں کو نور حق سے منور کرو اور اس تاریک زمین کو نورانی، بلکہ عقلانی زمین میں تبدیل کر دو "یوم تبدل الارض غیر الارض" (۲)

۱۔ "اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا" سورۃ تکوین / ۸

۲۔ "جس دن زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی" سورۃ ابراہیم / ۴۸

”واشرقت الارض بنور رہا (۱)“ اگر اس روز تمہاری زمین بدلی ہوئی نہ ہوئی اور نور رب سے نورانی نہ ہو گئی تو تاریکی ہی تاریکی، سختی ہی سختی، وحشت ہی وحشت، فشار ہی فشار، ذلت ہی ذلت اور عذاب ہی عذاب تمہارے حصہ میں آئے گا۔

ہماری ظاہری و باطنی قوتیں شیطانی تاریکیوں میں گھری رہیں اور ہم اسی حال میں پھنسے رہیں تو خطرہ ہے کہ دھیرے دھیرے نور فطرت سے معمور زمین فطرت کھیں اندھیری، نور فطرت سے خالی اور تمام الہی فطرت سے محبوب سبجی زمین میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ ایسی بد بختی ہوگی جس کے بعد کسی سعادت کا وجود نہیں، ایسی تاریکی ہے جس کے پیچھے کوئی روشنی نہیں، ایسی وحشت ہے جس کے بعد اطمینان کی کوئی صورت نہیں اور ایسا عذاب ہے جس کے بعد راحت و آرام کا کوئی امکان نہیں ”ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور (۲)“ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطانی فریب کاریوں اور برائی کی راہ پر لگانے والے نفس امارہ کی دسیہ کاریوں سے۔

انبیائے کرام کی بخت، شریعتوں کی تعیین، احکام کی تاسیس، آسمانی کتابوں کے نزول بالخصوص قرآن مجید کے آنے کا، جس کے حامل اور جس کی روشنی کو پھیلانے والے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اہم مقصد توحید اور معارف الہیہ کی نشر و اشاعت اور کفر و شرک کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکنا ہے اور توحید و تجرید کا رمز تمام قلبی و قالبی عبادات میں جاری و ساری ہے، بلکہ شیخ عارف کامل شاہ آبادی روحی فداہ فرماتے تھے: ”عبادات باطن قلب سے ملک بدن میں توحید کے اجراء کا نام ہے“۔

وبالجملة، عبادات کا مقصد معارف کا حصول اور قلب میں توحید اور دوسرے معارف کا استحکام ہے اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک سالک عبادات کے قلبی حقوق ادا نہ کر دے اور صورت اور قالب سے حقیقت اور مغز تک عبور نہ کر جائے۔ دنیا اور قشر میں رکنا نہ رہ جائے، کیونکہ ان چیزوں پر رکنا رہنا راہ سلوک کا کانٹا ہے اور جو لوگ صرف صورت عبادت کی

۱۔ حاشیہ ۱ ص ۱۳۶۔

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۱۹۹۔

طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو باطنی آداب سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس صورت اور قشر کے علاوہ شریعت کے نہ کوئی اور معنی ہیں نہ حقیقت! طریق الہی کے شیاطین اور راہ انسانیت کے کانٹے ہیں اور ان کے شر سے خدا کی پناہ مانگنا چاہئے جو فطرت الہی کے اس نور کو انسان میں بجھا دینا چاہتے ہیں جو معرفت، توحید، ولایت اور تمام دوسرے معارف کا نور ہے اور لوگوں کی آنکھوں پر اندھی تقلید، جہالت، عادات اور رسوم کے پردے ڈال دینا چاہتے ہیں۔ بند گان خدا کو درگاہ خدا میں ٹھہرنے اور اس کے جمال جمیل تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور معارف کا راستہ بند کرتے ہیں۔ بند گان خدا کے صاف و سادہ اور بے آلائش دلوں کو، جن کے خمیر میں حق تعالیٰ نے اپنے دست جلال و جمال سے معرفت کی تخم ریزی کی ہے اور انبیاء کرام اور کتب آسمانی ان کی تربیت اور نشوونما کے لیے بھیجی ہیں، دنیا اور اس کے رنگ و روغن اور مادی و جسمانی سموتوں اور ان کے عوارض کی طرف پھیر دیتے ہیں اور روحانیت اور عقلی سعادتوں سے منحرف کر دیتے ہیں اور عوالم غیب اور ان جنتوں کو، جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، حیوانی ماکولات و مشروبات اور ہیمنانہ جنسیات میں منحصر قرار دیتے ہیں۔

ان لوگوں کا گمان ہے کہ اللہ نے یہ تمام بساط رحمت اس لیے بچھایا ہے، اتنی عظمتوں کے ساتھ کتابیں اس لیے نازل کی ہیں، فرشتوں کو اس لیے بھیجا ہے اور انبیائے عظام کو اس لیے مامور و مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ شکم و شرمگاہ کی آسائش کا انتظام کریں!! ان کے معارف کا آخری مقصود یہ ہے کہ دنیا میں شکم و شرمگاہ کی حفاظت کرو تاکہ آخرت میں ان کی خواہشات پوری ہوں۔ جس قدر اہمیت ان لوگوں کی نظر میں پانچ سو سالہ مجامعت کو حاصل ہے اتنی حیثیت توحید و نبوت کو حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگ تمام معارف کو شکم و شرمگاہ کی تعمیر کا مقدمہ سمجھتے ہیں اور اگر کوئی حکیم الہی اور عارف ربانی بند گان خدا کے سامنے رحمت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہے اور ایک ورق حکمت الہی کا پڑھنا چاہے تو اس کی بدگوئی دشنام طرازی، تکفیر اور اس کی طرف کوئی بری سے بری نسبت دینے سے باز نہیں آتے۔ یہ دنیا اس قدر فرق ہو گئے ہیں اور شکم و شرمگاہ کی خواہشات کو، کچھ بھی ان کے بارے میں نہ جاننے کے باوجود، اس درجہ اہمیت دیتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ حیوانی خواہشات کے علاوہ کوئی اور سعادت دار وجود میں باقی نہ رہے۔ حالانکہ اگر سعادت عقلیہ بھی دنیا میں رہے تو شکم و شرمگاہ کو کیا نقصان پہنچ

جائے گا؟

ہم جیسے لوگ، جنہوں نے حیوانیت کی حد سے آگے قدم نہیں رکھا، جسمانی بہشت اور ادارہ شکم و شرمگاہ کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ فضل خدا سے امید ہے کہ اس تک بھی پہنچیں گے، لیکن یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ سعادت اسی میں منحصر ہے اور بہشت حق تعالیٰ اسی حیوانی بہشت میں محصور ہیں، بلکہ حق تعالیٰ کے پاس بہت عالم ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آسکا، لیکن ارباب محبت الہیہ اور اہل معرفت خدا نہ ان جنتوں میں سے کسی ایک جنت کی طرف رخ کرتے ہیں اور نہ عالم غیب و شہود کی طرف کسی قسم کی توجہ۔ ان کی جنت صرف لقاء الہی ہے۔

اگر آیات قرآن اور احادیث اہل بیت عصمت و طہارت کو اس سلسلہ میں ذکر کرنا چاہوں تو ان اوراق کی وضع کے خلاف ہوگا (کیونکہ اس رسالہ میں ایجاز و اختصار کو پیش نظر رکھنا مقصود ہے) اور جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے وہ قلم کے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے قلمبند کر دیا گیا ہے۔ ہمارا بہترین مقصد بندگان خدا کو ان کی غرض خلقت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یعنی معرفت خدا جو تمام سعادتوں سے بالاتر ہے اور دوسری کوئی بھی چیز اسی کا مقدمہ ہے اور بس۔ ہماری ان لوگوں سے مراد جو راہ سلوک کے کانٹے ہیں، اکابر علمائے اسلام اور مذہب جعفری کے فقہائے کرام نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے اہل جہل ہیں جنہوں نے تقصیر و عناد کی وجہ سے نہیں، بلکہ قصور و جہل کی وجہ سے علم کا شعار اختیار کر لیا ہے اور بندگان خدا کے لیے راہزن بنے ہوئے ہیں۔ خدائے تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ قلم سرکش، نیت فاسد اور مقصود باطل ہو جائے۔

والحمد لله اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً

باب سوم

نیت کا رمز اور اس کے آداب

اس میں پانچ فصلیں ہیں

فصل اول

عبادت میں نیت کی حقیقت

نیت کسی شے کے تصور اور اس کے فائدہ کی تصدیق اور اس کو بجالانے کے لازم ہونے کے حکم کے بعد اس کے بجالانے اور نفس کو اس کے انجام دینے پر جمع کرنے کا پختہ عزم کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نفسانی و وجدانی حالت ہے جو مذکورہ امور کے بعد پیدا ہوتی ہے جس کو ہمیت، تصمیم عزم و ارادہ و قصد سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ حالت تمام اختیاری افعال میں موجود ہے۔ کوئی فعل اختیاری ممکن نہیں ہے کہ نیت کے بغیر وجود میں آسکے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ امر مجاز کے شائبہ کے بغیر تمام عمل میں موجود رہتا ہے اور یہ لازم نہیں ہے کہ عمل کے درمیان یا عمل کے آغاز میں تفصیل کے ساتھ ذہن میں حاصل ہو یا عمل کرنے والا اس قصد و تصمیم کا تفصیل کے ساتھ تصور کرے، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسی تصمیم عزم کے ساتھ عمل کو بجاتا ہے۔ حالانکہ عمل کی تفصیلی صورت سے کلی طور سے بے خبر و غافل رہتا ہے، لیکن وہ حقیقت موجود رہتی ہے اور اسی کی تحریک پر عمل خارج میں وجود حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ وجدانی طور پر افعال اختیاری میں یہ امر واضح ہے۔

و بالجملہ، یہ تصمیم عزم جسے فقہاء کی زبان میں نیت کہتے ہیں، بلا اختلاف ہر عمل میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ فعل اختیاری کو بغیر اس کے انجام دے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود شیطان ملعون کا دوسوہ اور دہسم کا فریب عقل کو محکوم بنا لیتا ہے اور ایک امر ضروری کو انسان کی

نگاہوں سے او جھل کر دیتا ہے اور بجائے اس کے کہ انسان اپنی قیمتی زندگی عمل کو خالص بنانے اور نکھارنے میں صرف کرے اور باطنی مفاسد سے پاک کرے اور بجائے اس کے کہ اس کو معارف توحید اور حق شناسی و حق طلبی میں صرف کرے، شیطان اسے دوسوے میں ڈال دیتا ہے اور وہ آدھی زندگی غیر ضروری اور غیر قابل حصول امور میں صرف کر دیتا ہے۔

شیطان کے جال اور پھندے بہت ہیں۔ ایک کو اصل عمل کے ترک پر آمادہ کرتا ہے اور دوسرے کو، جس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ عمل کو ترک کرے گا، ریاکاری، خود پسندی اور دوسرے مفاسد میں مبتلا کرتا ہے اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو ”مقدس بآبی“ کی راہ سے اس کے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ تمام لوگوں کی عبادات کو اس کی نظر میں ذلیل کر دیتا ہے اور لوگوں کی طرف بے پروائی کی نسبت دیتا ہے اور پھر اسے آمادہ کرتا ہے کہ مثلاً نیت میں، جو عمل کا ایک لازمہ ہے، یا تکبیر میں یا قرائت میں، جو عادی اور معمولی امور ہیں، اپنی ساری عمر صرف کر دے اور اس وقت تک انسان سے راضی نہیں ہوتا جب تک کسی نہ کسی طریقہ سے اس کے عمل کو باطل نہ کر دے۔

دوسوے کے بہت سے ڈھنگ اور بے شمار طریقے ہیں، جن پر نہ اس وقت بحث کرنے کا موقع ہے اور نہ سب کا استقصاء ممکن ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ مضحکہ خیز اور تعجب انگیز دوسوے شاید وہ دوسوے ہے جو نیت میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ کسی امر کے لیے قیام کرے مگر نیت کے بغیر تو ساری زندگی کسی ایک امر اختیاری کا بجا لانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بے چارے نفسیاتی مریض اور ضعیف العقل کو تم دیکھتے ہو کہ ہر نماز میں تا دیر اپنے کو معطل کیے رہتا ہے کہ اس کی نماز نیت اور عزم کے ساتھ وجود میں آئے۔ یہ شخص ایسا ہی ہے جیسے کوئی مدقوں غور کرتا رہے کہ بازار جائے یا کھانا کھانے کے لیے نیت یا عزم ہی کرتا رہے؟ وہ بے چارہ، جس کی نماز کو معراج قرب اور مفتاح سعادت ہونا چاہئے اور آداب قلبی کی بجا آوری اور اس الہی لطف و کرم کے اسرار سے واقفیت حاصل کر کے اپنی ذات کی تکمیل اور اپنی زندگی کے اسباب مہیا کرنا چاہئے ان تمام امور کی پروا نہیں کرتا، بلکہ ان سب کو لازم ہی نہیں جانتا، اس کے لیے آسان ہے کہ سب کو باطل شمار کر لے اور اپنے سرمایہ عزیز کو اطاعت شیطان اور خدمت دوسوے خناس میں

”صرف کر دے اور خدا کی عطا کی ہوئی عقل کو جو نور ہدایت ہے، ابلیس کے تابع فرمان کر دے۔“
عبداللہ بن سنان کہتے ہیں: ”میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا جو وضوء و نماز میں مبتلا تھا (یعنی دسوا سی تھا) اور کہا کہ: ”وہ ایک صاحب عقل انسان ہے“! امامؑ نے فرمایا: کیا عقل رکھتا ہے، جبکہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے! میں نے عرض کیا: شیطان کی اطاعت کیسے کرتا ہے؟ فرمایا: اس سے پوچھنا کہ یہ جو اس کی حالت ہے کس وجہ سے ہے؟ وہ کہے گا کہ ایک شیطانی کام ہے (۱)۔“

دوبالجلہ، کتنی ہی زحمت اور محنت و ریاضت کرنی پڑے، انسان کو چاہئے کہ اس ریشہ کو قطع کر دے جو انسان کو ہر سعادت اور خیرات سے روکتا ہے۔ ممکن ہے ایسی صورت میں انسان کی چالیس کی تمام عبادتیں ظاہری صورت کے لحاظ سے بھی صحیح نہ ادا ہوئی ہوں اور باطنی و شرعی آداب تو کیا فقہی اجزاء سے بھی خالی رہی ہوں۔ سب سے زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ان دسوا سی لوگوں میں سے بعض سب لوگوں کے عمل کو باطل سمجھتے ہیں!! اور سب کو دین سے لاپرواہ جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ اگر مقلد ہیں تو ان کے مرجع تقلید کا طریقہ بھی لوگوں کے متعارف طریقہ پر ہو گا اور اگر اہل علم و فضل میں سے ہیں تو احادیث کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام بھی ان امور میں متعارف تھے۔ تمام لوگوں میں صرف یہ دسوا سی اور تنگی لوگ ہیں جو رسول خدا، ائمہ معصومین علیہم السلام، فقہائے مذہب اور علمائے ملت کے طریقہ کے خلاف عمل کرتے ہیں اور سب کے اعمال کو ناجیز سمجھتے ہیں اور اپنے عمل کو موافق احتیاط اور اپنے آپ کو دین کا خیال رکھنے والا خیال کرتے ہیں۔ مثلاً وضوء کے متعلق جن احادیث میں رسول خدا (ص) کے وضوء کا ذکر آیا ہے، وہ متواتر ہیں۔ علی الظاہر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ایک چلو (پانی) منہ پر ڈالتے تھے، ایک چلو داسنے ہاتھ پر اور ایک چلو بائیں ہاتھ پر (۲) اور علماء امامیہ کا اجماع ہے کہ یہ وضوء صحیح ہے اور ظاہر قرآن بھی یہی ہے۔ دوسری بار دھونے، بلکہ دوسری بار چلو میں پانی لینے میں بھی بعض فقہاء نے اشکال کیا

۱۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۱۳، کتاب العقل والہمل، حدیث ۱۰۔

۲۔ منجملہ (دیگر کتب کے) افروغ کافی، ج ۲، ص ۲۳، کتاب الطہارۃ، باب صفۃ الوضوء۔

ہے، لیکن دو بارہ چلو میں پانی لینا بلکہ دھونا بھی ضرر نہیں رکھتا۔ اگرچہ اس کے مستحب ہونے میں کلام ہے، لیکن تیسری بار دھونا بدعت اور مبطل وضو ہے، بلا اشکال روایت کے اعتبار سے بھی اور فتوے کے اعتبار سے بھی۔ اب ذرا بے چارے وسواسی کا عمل دیکھئے کہ بیس چلو پر بھی اکتفا نہیں کرتا جن میں ہر ایک چلو سے پورا ہاتھ دھل جاتا ہے اور غسلہ تامہ محسوب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا وضو باطل ہونے میں کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ یہ بد بخت ضعیف العقل اس عمل کو جسے شیطان کی اطاعت اور اس کے وسوسہ کے سبب سے بجالایا ہے، صحیح بھی سمجھتا ہے اور موافق احتیاط بھی اور سب لوگوں کے عمل کو باطل سمجھتا ہے! اب حدیث کی سچائی کی جہت سمجھ میں آئی کہ اسے بے عقل کہا گیا ہے۔ جو شخص عمل رسول (ص) کے خلاف عمل کو صحیح جانتا ہو اور آنحضرت (ص) کے موافق عمل کو باطل سمجھتا ہو وہ یا دین سے خارج ہے یا عقل سے خارج ہے اور چونکہ یہ بے چارہ دین سے خارج نہیں ہے لہذا بے عقل ہے اور مطیع شیطان و مخالف رحمان۔

اس مصیبت اور چھوت کی بیماری کا سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں ہے کہ تھوڑا تفکر کرے مذکورہ امور میں اور اپنے عمل کا متدین حضرات اور علماء و فقہاء رضوان اللہ علیہم کے عمل پر قیاس کر کے دیکھے۔ اگر اپنا عمل ان کے عمل کے خلاف نظر آئے تو فوراً شیطان کی ناک رگڑے اور اس کی طرف سے توجہ ہٹا دے اور جتنی مرتبہ شیطان وسوسہ کرے اور کہے کہ تمہارا عمل باطل ہے تو جواب دے کہ اگر فقہائے امت کا عمل باطل ہے تو میرا عمل بھی باطل ہے۔ امید ہے کہ جتنی شیطان کی مخالفت کرے گا اور ساتھ ہی حق تعالیٰ سے عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ اس ملعون کے شر سے پناہ مانگے گا یہ مرض رفع ہو جائے گا اور شیطان کی چشم طمع اس سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ کثرت شک دور کرنے کے لیے کہ وہ بھی ایک شیطانی بہکاوا ہے، روایات شریفہ میں یہی حکم دیا گیا ہے۔

کافی شریف میں اسناد کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپؑ نے فرمایا: ”جب نماز میں تمہیں زیادہ شک ہونے لگے تو نماز کو جاری رکھو، یعنی اس (شک) کی طرف اعتنا نہ کرو۔

امید ہے کہ (اس طرح) شک تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یقیناً یہ شیطان کا (وسوسہ) ہے (۱)۔“

عبادت میں نیت کی حقیقت۔ ۲۳۱

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر یا حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام فرماتے ہیں:

”شیطان کو عادت نہ ڈالو کہ وہ تمہاری نماز کو توڑنے لگے۔ اسے ایسی لالچ سے پیچھے ڈھکیں دو۔ کیونکہ شیطان نجس ہے اور جس چیز کی عادت ڈال دی جائے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔
زرارہ کہتے ہیں کہ امامؑ نے فرمایا: ”وہ خبیث چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور جب اس کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر تم میں سے کسی کے پاس پلٹ کر نہیں آتا (۱)۔“
یہ ان تمام امور کے اہم معالجات ہیں جو شیطانی بہکاوے اور شیطانی واہمہ کے فریب ہیں۔ احادیث میں دعائیں پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے (تاکہ شیطانی وسوسے دور ہوں) جو چاہے وہ وسائل اور مستدرک، کتاب خلل کے آخر کا مطالعہ کرے۔

۔ العیاذ باللہ ۔

فصل دوم

نیت کے اہم آداب

نیت کے اہم آداب میں ایک، جو تمام ہی عبادات کے اہم آداب اور کلی دستورات میں شامل ہے، ”اخلاص“ ہے اس کی حقیقت ”عمل کو غیر خدا کے شائبہ سے پاک کرنا اور باطن کا تمام صوری، لہی، ظاہری اور باطنی اعمال میں غیر حق تعالیٰ کو دیکھنے سے تصفیہ کرنا“ ہے اور اس کا کمال ”مطلق کے طور پر غیر حق کو ترک کرنا اور انیت و انانیت اور غیر و غیریت کو یکسر کچل دینا ہے“۔

قال تعالیٰ: ”الا لله الدين الخالص (۱)“ (خدا نے تعالیٰ نے اپنے لیے خالص دین کو پسند کر لیا ہے) اور اگر شیطانت اور نفسانیت کا ایک بھی حصہ دین میں شامل ہوا تو یہ دین خالص نہیں ہو سکتا اور جو خالص نہیں خدا نے اسے پسند ہی نہیں کیا اور جس جس چیز میں غیریت اور نفسانیت کا شائبہ ہو وہ حدود دین سے خارج ہے۔

قال تعالیٰ: ”وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (۲)“۔

وقال تعالیٰ: ”من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب (۳)“۔

۱۔ ”آگاہ ہو کہ خالص دین صرف خدا کا ہے“ سورہ زمر / ۳۔

۲۔ ”وہ لوگ صرف اس کیلئے مامور ہوئے ہیں کہ خدا کی عبادت کریں اس حال میں کہ دین کو اسی کیلئے خالص کیے ہوئے ہوں“ سورہ بقرہ / ۵۔

۳۔ ”جو شخص دنیا کی کھیتی کو طلب کرتا ہے ہم دنیا میں سے کچھ اسے دے دیں گے اور آخرت میں اسے کچھ نصیب نہ ہوگا“ سورہ شوریٰ / ۲۰۔

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ما نقل: .. انما لكل امرء ما نوى، فمن كان هجرته الى الله ورسوله، فهجرته الى الله ورسوله؛ ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته ينكحها، فهجرته الى ما هاجر اليه (۱)۔

وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله (۲)۔

اور یہ آیہ شریفہ ممکن ہے کہ اخلاص کے تمام مراتب کو شامل ہو۔ ایک ہجرت صوری جو بدن کے ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ ہجرت اگر خالص خدا و رسول (ص) کے لیے نہ ہو، بلکہ لذات نفسانی کے لیے ہو تو ہجرت الى الله ورسوله نہیں ہے۔ اخلاص کا یہ مرتبہ فقہی صوری ہے۔

دوسری ہجرت معنوی اور مسافرت باطنی ہے جس کی ابتدا نفس کا تاریک گھر ہے اور اس کی انتہا، خدائے تعالیٰ اور اس کا رسول (ص) ہے اور رسول (ص) کی بازگشت بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف ہے، کیونکہ رسول ہونے کی حیثیت سے رسول کو استقلال حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک آیت، ایک آئینہ اور ایک نمائندہ ہے۔ لہذا اس کی طرف بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف ہجرت ہے۔

حب خاصان خدا حب خدا است (۳)

ایک ہے عشق خدا اور عشق خاصان خدا

لہذا آیہ شریفہ کے معنی کا خلاصہ اس احتمال کی بنیاد پر یہ ہے کہ جو شخص مہاجر مہاجر معنوی اور سفر قلبی عرفانی کر کے بیت نفس اور منزل انانیت سے نکلے اور مہاجر مہاجر الى الله کرے بغیر خود کو اور اپنی نفسانیت اور حیثیت کو دیکھے، اس کی جزا حق تعالیٰ پر ہے اور اگر سالک سلوک الى الله میں ایک بھی نفسانی لذت کا خواہشمند ہو گیا، چاہے وہ حصول مقامات ہی کی خواہش کیوں نہ ہو، بلکہ چاہے

۱۔ ”جو کچھ نقل ہوا ہے اس کی بنا پر رسول اللہؐ نے فرمایا: ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ پس جس کا مقصد خدا و رسولؐ ہیں اس کی ہجرت خدا و رسولؐ کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دنیا تک پہنچنے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے۔“ مستدرک الوسائل ”الابواب مقدمۃ العبادات“ باب ۵ حدیث ۵۔

۲۔ سورۃ نساء / ۱۰۰۔

۳۔ ماخذ معلوم نہ ہو سکا۔

تقرب خدا ہی کو خواہش کیوں نہ ہو، تو یہ سلوک الی اللہ نہیں ہے، بلکہ سالک بیت ہی سے نہیں نکلا اور بیت ہی کے بیچ میں ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ کی طرف اور ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف چلے جا رہا ہے۔

تو سفر چونکہ نفس ہی کے مراتب تک محدود رہا اور نفسانی کمالات تک پہنچنے کے دائرہ میں بند رہا لہذا یہ سفر الی اللہ نہیں ہو سکتا، بلکہ نفس سے نفس کی طرف سفر ہے (جس کا وہی مبداء ہے اور وہی منتہی)۔

لیکن سالک کے لیے سفر الی اللہ میں اس سفر سے دوچار ہونا ناگزیر ہے اور اولیائے کاملین علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور سفر نفسانی کے بغیر سفر ربانی نہیں کر سکتا۔ یہ شان فقط کاملین کا حصہ ہے اور شاید آیہ شریفہ ”سلام ہی حتی مطلع الفجر“ (۱) میں تصرفات شیطانی و نفسانی سے سلامتی کے اسی رخ کی طرف اشارہ ہو اور مادیت کی تاریک راتوں میں سیر کے تمام مراتب میں سلامتی مراد ہو جو کاملین کے لیے یوم قیامت کی اس فجر کے طالع ہونے تک لیلۃ القدر ہے جو ان کے لیے جمال احدیت کا مشاہدہ ہے، لیکن کاملین کے علاوہ دوسرے لوگ، سیر کے تمام ہی مراتب میں (خطرات سے دوچار ہیں اور) سلامت نہیں ہیں، بلکہ آغاز سلوک میں تو کوئی بھی سالک تصرفات شیطانیہ (کے خطرات) سے باہر نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص کا یہ مرتبہ، جو سیر الی اللہ کے پہلے مرتبہ سے لے کر آخری مرتبہ، یعنی موت حقیقی کے حصول تک، بلکہ حیات ثانی حقانی کے بعد تک، جو صحو بعد المحو (زوال و فنا کے بعد بیداری و ہوشیاری) ہے، اہل سلوک اور عوام متعارف اہل معرفت و ریاضت کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس طرح کے خلوص کی علامت یہ ہے کہ شیطان کے لیے انسان کو گمراہ کرنے کا یہاں کوئی راستہ نہیں ہے اور طمع شیطانی یہاں پر بالکل قطع ہو چکی ہے، چنانچہ آیہ شریفہ میں اسی ملعون کے قول کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: ”فبعرزتک لاغوینہم اجمعین الاعدادک منہم المخلصین (۲)“۔

۱۔ ”یہ رات سلامتی اور برکت ہے صبح ہونے تک“ سورہ قدر ۵/

۲۔ ”پس تیری عزت کی قسم تیرے مخلص بندوں کے علاوہ تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا“ سورہ ص ۸۲-۸۳۔

یہاں پر اخلاص کی نسبت فعل عبد کے بجائے خود عبد کی طرف دی گئی ہے اور اخلاص کا یہ مقام عمل میں اخلاص کے مقام سے بالاتر ہے اور شاید حدیث نبوی (ص) میں جو یہ ارشاد ہے: "من اخلص لله اربعين صباحاً جرت بنابيع الحكمه من قلبه على لسانه" (۱) "اس سے مراد اخلاص تمام مرتبے ہوں، یعنی اخلاص عمل، اخلاص صفت اور اخلاص ذات اور شاید اخلاص ذاتی میں تمام مرتبے ظہور کرتے ہوں، کیونکہ اخلاص کے دوسرے مراتب، اخلاص ذات کے لوازم میں سے ہیں۔

اس حدیث مبارک کی شرح "بنابيع الحكمه" سے مراد اور قلب سے زبان پر ان کا جاری ہونا اور اس جاری ہونے میں خلوص کا حصہ "اربعين صباح" کی خصوصیت کا بیان اس رسالہ کے حدود سے خارج ہے اور اس کے لیے ایک مستقل رسالہ کی ضرورت ہے اور عارف باللہ مرحوم بحر العلوم کی طرف منسوب مشہور رسالہ "تحفه اللوک فی السیر والسلوک" ہے جس میں خاص طور پر اس حدیث شریف کی شرح کی گئی ہے۔ یہ ایک پر لطف رسالہ ہے، اگرچہ بعض مناقشات سے خالی نہیں ہے جس کی وجہ سے بعض حضرات اس کی نسبت ان بزرگوار کی طرف درست نہیں سمجھتے، بعید بھی نہیں ہے۔

۱۔ "جو شخص چالیس صبحیں خدا کے لیے خالص کر دے اس شخص کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں"۔ بحار الانوار، ج ۶ ص ۲۴۲ "کتاب الایمان والکفر، باب الاخلاص" حدیث ۱۰، نقل از عیون اخبار الرضا، ج ۲ ص ۶۹ (تھوڑے اختلاف کے ساتھ)۔ اسی طرح یہ مضمون فہج الثیر میں، ص ۲۶۹ حدیث ۲۵ میں نقل ہوا ہے۔

فصل سوم

اخلاص کے بعض مراتب اجمالی طور پر جو اس رسالہ کی وضع کے مناسب ہے

اخلاص کے مراتب میں سے ایک مرتبہ تصفیہ عمل ہے۔ عمل قلبی ہو یا قلبی۔ مخلوق کو خوش کرنے اور ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے شائبہ سے، چاہے اس سے غرض تعریف وصول کرنا ہو یا منفعت یا کوئی اور مقصد ہو۔ اس کے مقابل عمل کو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بجالانا ہے۔ یہ ریا فقہی ہے (یعنی جسے علم فقہ میں ریا کہتے ہیں وہ مراد ہے) اور ریا کے مراتب میں سب سے پست ہے اور جس میں یہ ریا پائی جائے وہ تمام ریا کاروں سے زیادہ بے قیمت اور نچلی سطح کا آدمی ہے۔

دوسرا مرتبہ، تصفیہ عمل ہے دنیوی مقاصد اور زائل و فانی اغراض کے حصول سے، چاہے ان مقاصد و اغراض کے حصول کی آرزو اس طرح ہو کہ خدا اس عمل کے واسطے سے ان مقاصد و اغراض کو پورا کرے۔ مثلاً نماز شب پرھے تو سعد رزق کے لیے، مہینہ کی پہلی تاریخ کی نماز بجالائے اس مہینہ میں آفات سے سلامتی کے لیے یا صدقہ دے سلامتی کے لیے اور دوسرے دنیوی مقاصد کے لیے۔ اخلاص کا یہ مرتبہ بعض فقہاء کے نزدیک عبادات کے صحیح ہونے کی شرط ہے جبکہ عمل کی ادائیگی اسی مقصد کو پانے کے لیے ہو، لیکن فقہی قواعد کے اعتبار سے یہ خلاف تحقیق ہے۔ اگرچہ اہل معرفت کی نظر میں اس نماز کی کسی اعتبار سے بھی کوئی قیمت نہیں ہے اور ہے تو اتنی ہی جتنی کسب منفعت کے دوسرے

شرعی طریقوں کی، بلکہ شاید یہ ان سب سے کم قیمت ہے۔

تیسرا مرتبہ، تصفیہ عمل ہے جسمانی جنتوں، حور و قصور اور اس طرح کی جسمانی لذات سے۔ اس کے مقابل ”مزدوروں کی عبادت“ ہے، جیسا کہ روایات شریفہ میں وارد ہوا ہے۔ یہ بھی اہل اللہ کی نظر میں کسب منفعت کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس عمل کی اجر ت دو سرے اعمال کسب کی اجرتوں سے زیادہ اور بالاتر ہے (کیونکہ اس اجر کا دینے والا خدا ہے) بشرطیکہ حکم خدا کی پابندی کرے اور صوری مفاسد سے عمل کو خالص رکھے۔

چوتھا مرتبہ، تصفیہ عمل ہے ان جسمانی سزاؤں اور عذابوں کے خوف سے، جن کی وارنگ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس کے مقابل ”غلاموں کی عبادت“ ہے۔ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے (۱) اس عبادت کی بھی اصحاب قلوب کی نظر میں کوئی قیمت نہیں اور اللہ کی عبودیت کے دائرہ سے باہر ہے۔ اہل معرفت کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل دنیا میں حد شرعی اور سزائے شرعی سے بچنے کے لیے کرے یا آخرت کے عذاب و عقاب کے خوف سے ادا کرے۔ زنان دنیا کے شوق میں بجالائے یا حوران بہشتی کی طمع میں انجام دے، کیونکہ اس قسم کا کوئی عمل بھی اللہ کے لئے نہیں ہے اور اس خوف اور شوق سے وہ سبب تو پیدا ہو سکتا ہے جو قواعد فقہیہ کے لحاظ سے عمل کی صورت کو باطل ہونے سے بچالے جائے، لیکن اہل معرفت کے بازار میں یہ عمل کوئی قیمت نہیں رکھتا۔

پانچواں مرتبہ، تصفیہ عمل ہے عقلی سعادتوں اور دائمی وازلی وابدی روحانی لذتوں تک پہنچنے کرو بین کے زمرہ میں شامل ہونے اور عقول پاکیزہ اور ملائکہ مقربین کا درجہ حاصل کرنے سے۔ اس کے مقابل ان مقاصد کے لئے عمل کرنا ہے۔ یہ درجہ اگرچہ ایک بڑا درجہ اور ایک اہم اعلیٰ مقصد ہے اور حکماء و محققین سعادت کے اس مرتبہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت کو مانتے ہیں، لیکن اہل اللہ کے مسلک میں یہ مرتبہ بھی سلوک کا ایک نقص ہے اور اس کا سالک بھی کاروبار کرنے والوں

۱۔ منجملہ اور کتابوں کے وسائل الشیعہ، ج ۱ ص ۲۵ ”الابواب مقدمہ العبادات“ روایات باب ۹، نیز اصول کافی، ج ۳ ص ۱۳۱

۲۔ کتاب الایمان والکفر، باب العبادۃ، روایت ۵۔

اور مزدوروں میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ تجارت گاہ اور بازار میں دوسرے تمام لوگوں سے بہت سے فرق ضرور رکھتا ہے۔

اس مرتبہ کے مقابل جو، چھٹا مرتبہ، ہے وہ تصفیہ عمل ہے ان لذات تک نہ پہنچنے اور ان سعادتوں سے محروم رہ جانے کے خوف سے اور اس کے مقابل خوف کے سبب سے اس مرتبہ کے لیے عمل کرنا ہے اور یہ بھی اگرچہ ایک بلند مرتبہ ہے اور راقم الحروف جیسے لوگوں کی آرزو کی حد سے باہر ہے، لیکن اہل اللہ کی نظر میں یہ بھی ”غلاموں جیسی عبادت“ ہے اور بیمار عبادت ہے۔

ساتواں مرتبہ، تصفیہ عمل ہے جمال الہی کی لذتوں تک پہنچنے سے اور ذکر و دعا کے انوار کی لامحدود مسرتوں کو پانے سے، جس کی تعبیر جنت لقاء سے کی گئی ہے اور یہ مرتبہ، یعنی جنت لقاء، اہل معرفت اور اصحاب قلوب کے اہم مقاصد میں ہے اور نوع بشر کا دست امید ان تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اور اہل معرفت میں سے شاذ و نادر افراد ہی اس سعادت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اہل حب اور اہل جذبہ، کامل اہل اللہ اور اصفیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن یہ کمال، کامل اہل اللہ کا مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سرشار حضرات کے معمولی مقامات میں سے ہے اور یہ جو دعاؤں میں جیسے مناجات شعبانہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرینؑ نے اس مرتبہ کی خواہش کی ہے یا اس مرتبہ پر فائز ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مقامات و مراتب اسی مرتبہ میں محدود و منحصر ہیں۔

چنانچہ، آٹھواں مرتبہ، جو اس مرتبہ کے بالمقابل ہے اور اس کا مطلب ہے تصفیہ عمل خوف فراق سے۔ یہ بھی کاملین کے مقامات میں کمال مقام نہیں ہے اور یہ جو امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں: ”کیف اصبر علی فراقک (۱)“ یہ سرشار حق اور امیر المؤمنینؑ جیسے حضرات کے معمولی مقامات میں سے ہے۔

وبالجملة، تصفیہ دونوں مراتب (جنت لقاء کی طلب اور خوف فراق) سے بھی اہل اللہ کے نزدیک لازم ہے اور ان کے ہوتے ہوئے عمل بیمار ہے۔ نفسانی خواہشات سے خالی نہیں ہے اور یہ تصفیہ کمال خلوص ہے۔ اس کے بعد دوسرے مراتب ہیں کہ خلوص کی حدوں سے باہر ہیں اور توحید و تجرید و ولایت کی میزان کے تحت آتے ہیں۔ جن کا بیان اس رسالہ سے مناسبت نہیں رکھتا۔

(والحمد للہ)

فصل چہارم

منکر مقامات

اب جبکہ آپ اخلاص کے مراتب اور عبادات کے مقامات کو ایک حد تک جان چکے تو اب خود کو انہیں حاصل کرنے کے لیے تیار کیجئے، کیونکہ عمل نہ ہو تو علم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور عالم پر تو جنت بھی زیادہ تمام کی گئی ہے اور اس کا محاسبہ بھی زیادہ ہوگا۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم معارف الہیہ اور اہل اللہ کے مقامات معنویہ اور اصحاب قلوب کے مدارج عالیہ سے کلی طور پر محروم ہیں۔ ہم میں سے ایک گروہ تو مقامات کا یکسر منکر ہے اور اہل مقامات کو خاطی، باطل اور عاقل سمجھتے ہیں اور جو شخص ان کا ذکر کرتا ہے یا ان کے مقامات کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو بے بنیاد باتیں بنانے والا اور اس کی دعوت کو شرع کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ لوگوں کے اس گروہ کو امید نہیں ہے کہ اپنے نقص و عیب کی طرف متنبہ کیا جاسکے اور گہری نیند سے بیدا کیا جاسکے ”انک لا تہدی من احببت (۱)“ ”و ما انت بمسمع من فی القبور (۲)“۔

ہاں ! وہ لوگ جو راقم الحروف کی طرف بے چارے ہر جگہ سے بے خبر ہیں، ان کا دل حیات معرفت اور محبت الہیہ سے زندہ نہیں ہے۔ مردے ہیں جن کے بدن کا غلاف ہی ان کی قبر بنا ہوا ہے

۱۔ ”بے شک تم جس کو دوست رکھتے ہو اس کو ہدایت نہیں کر سکتے“ سورہ قصص / ۵۶۔

۲۔ ”... اور تم ان لوگوں (کی باتوں) کو جو قبروں میں ہیں نہیں سن سکتے“ سورہ فاطر / ۲۲۔

اور جسم کے اس غبار اور تاریک بدن کی اس تنگنائے نے ان کو تمام عالم نور اور جہان "نور علی نور" سے محبوب کر رکھا ہے "ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور" (۱) "اس گروہ کے سامنے کتنا ہی حدیث و قرآن اور محبت و عشق الہی اور حب لقاء و انقطاع بہ حق کی باتیں کیجے، ہر بات کی توجیہ و تاویل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرنے لگتے ہیں۔ لقاء الہی اور حب الہی سے متعلق تمام آیات کی توجیہ جنت کے درختوں اور حسین عورتوں سے کرتے ہیں!!

ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لوگ مناجات شعبانہ کے ان فقرہوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں! امام "درگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں:

"الہی ہب لی کمال الانقطاع الیک، وانز ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمت و تصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک، الہی واجعلنی ممن نادیتہ فاجابک، ولاحظتہ فصعق لجلالک (۲)۔"

آخر یہ "حجب نور" کیا ہیں؟ کیا "نظر بہ حق" سے مراد جنت کی گلابیاں ہیں؟ کیا "معدن عظمت" بہشت کے محلات ہیں؟ کیا "تعلق ارواح بہ عز قدس" کا مقصد قضائے شہوت کے لیے دامن حور العین سے وابستگی ہے؟ کیا یہ "جلال الہی میں محویت اور بے ہوشی" بہشتی عورتوں کے حسن و جمال میں کھوجانا ہے؟ کیا وہ جذبے اور عشوے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے "صلوۃ معراج" میں پیش آئے اور وہ انوار عظمت بلکہ عظمت سے بھی بالاتر، جن کا آنحضرت (ص) نے مشاہدہ کیا اس محفل میں جس میں جانے سے سب سے بڑا فرشتہ جبریل امین علیہ السلام بھی محرم اسرار نہ تھا اور ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکا، کیا یہ جذب و کشش کسی انتہائی حسین و خوش جمال عورت کے لیے تھی؟ یا مثلاً آفتاب و ماہتاب کے نور سے بڑھے ہوئے کسی نور کو دیکھ رہے تھے؟ کیا وہ قلب سلیم جس کے بارے میں معصوم علیہ السلام نے آیہ مبارکہ "الامن انی اللہ بقلب سلیم (۳)" کے ذیل میں فرمایا: "قلب سلیم یہ ہے کہ اللہ سے اس

۱۔ حاشیہ ۱ ص ۱۹۹۔ ۲۔ حاشیہ ۱ ص ۱۹۔

۳۔ "... سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ پیش خدا آئے" سورۃ شعراء / ۸۹۔

طرح ملاقات کرے کہ اس میں حق کے سوا کچھ نہ ہو (۱) "کیا اس سے مراد کہ "حق کے سوا کچھ نہ ہو" یہ ہے کہ کرامت حق کے سوا کچھ نہ ہو؟ جس کا مطلب یہ نکلے کہ دل میں گلابیوں اور زرد آلودوں کے علاوہ کچھ نہ ہو!!؟

میرے سر پر خاک کہ عنایاں قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں شطیحات میں مشغول ہو گیا، لیکن "لعمر الجبیب" کہ اس کلام سے سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ برادران ایمانی، خصوصاً اہل علم کے لیے ایک انتباہ ہو کہ کم سے کم مقامات اہل اللہ کا تو انکار نہ کریں، کیونکہ یہ انکار تمام شقاوتوں اور بد بختیوں کا سرچشمہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مقامات کا انکار نہ کیا جائے۔ رہی یہ بات کہ ان مقامات کا حامل کون ہے؟ خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ امر ہے جس کی اطلاع کسی کو نہیں۔

آن را کہ خبر شد خبری باز نیاید (۱)

ایک اور گروہ ہے جس کو اہل معرفت کے مقامات سے تو انکار نہیں ہے اور اہل اللہ سے کوئی عناد بھی نہیں رکھتا۔ دنیا میں اشتغال، اس کی تحصیل، دنیا کی فانی لذتوں میں ہمیشہ پڑے رہنے نے ان کو کسی علم، کسی عمل، کسی ذوق، اور کسی بھی حال کی تحصیل سے روک رکھا ہے۔ یہ ان بیماروں کی طرح ہیں جنہیں اپنی بیماری کی تصدیق تو ہو چکی ہے، لیکن پیٹ ان کو نہیں چھوڑتا کہ پرہیز کریں اور کڑوی دوا کا استعمال کریں۔ اسی طرح پہلا گروہ ان بیماروں کی طرح ہے جو دار و جود میں نہ ایسے کسی مرض کا وجود مانتے ہیں نہ مریض کا۔ حالانکہ خود مرض میں مبتلا ہیں۔ پھر بھی سرے سے مرض کے وجود ہی کے منکر ہیں۔

ایک گروہ اور بھی ہے جس نے کسب علم تو کیا ہے اور تحصیل معارف میں علم کی حد تک

۱۔ اصول کافی، ج ۲ ص ۲۶ "کتاب الایمان والکفر، باب الاخلاص" حدیث ۵۔

۲۔ "ابن مدعیان در طلبش بے خبراند" آن را کہ خبر شد خبری باز نیاید "سعدی"۔

ہے دعویٰ خبر دوست تحت بے خبری جے خبر ہوئی اس کی خبر نہیں آئی۔

اشتغال بھی باقی رکھا ہے، لیکن معارف کی حقیقتوں اور اہل اللہ کے مقامات کے لیے فقط اصطلاحات والفاظ اور زرق برق عبارات پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ خود بھی اصطلاحات والفاظ کی زنجیروں میں مقید ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی جکڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ تمام مقامات سے صرف نظر کر کے صرف باتوں پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو خود تو خود کو خوب پہچانتا ہے، مگر شوق ریاست پورا کرنے کے لیے ایک بے چارے نادان گروہ پر ان بے مغز اصطلاحات کو تھوپ کر اپنے لیے حصول معاش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور خود آئندہ الفاظ اور جاذب توجہ باتوں سے بندگان خدا کے سادہ و صاف دلوں کو شکار کیا کرتے ہیں۔ یہ انسانی شیاطین ہیں جو ابلیس ملعون سے کم خطرناک اور نقصان رساں نہیں۔ یہ بے چارے نہیں جانتے کہ بندگان خدا کے دل منزل گاہ حق ہیں اور ان پر کسی کو تصرف کرنے کا حق نہیں۔ یہ منزل گاہ حق کے غاصب اور کعبہ حقیقی کے غارت گر ہیں۔ بت تراشتے ہیں اور بندگان خدا کے دل میں جو کعبہ، بلکہ بیت المعمور ہے، سجادیتے ہیں۔ یہ ایسے مریض ہیں جو طبیب بنے ہوئے ہیں اور بندوں کو طرح طرح کی مہلک بیماریوں میں پھنسا دیتے ہیں۔

اس گروہ کی پہچان یہ ہے کہ مالداروں اور بڑے بڑے لوگوں کے ارشاد و ہدایت سے زیادہ سروکار رکھتے ہیں۔ محتاجوں اور درویشوں کی ہدایت سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ ان کے زیادہ تر مرید صاحبان جاہ و مال ہیں اور وہ خود بھی مالداروں اور صاحبان جاہ و مال کی طرح رہتے ہیں۔ ان کی باتیں بڑی دلفریب ہوتی ہیں کہ خود کو، ہزار طرح کی دنیاوی آلودگیوں کے باوجود مریدوں کی نظر میں پاک و پاکیزہ بنائے رہتے ہیں اور اپنے کو اہل اللہ سے جوڑے رہتے ہیں۔ وہ بے چارے بے وقوف بھی ان کے عیوب کو محسوس کرتے ہیں اور آنکھیں بند کیے رہتے ہیں اور بے روح اصطلاحات والفاظ سے خوش ہو جاتے ہیں۔

جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو مناسب ہو گا کہ ایک دو حدیثیں جو اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، ذکر کی جائیں۔ اگرچہ سلسلہ گفتگو سے باہر کی بات ہے، لیکن کلام اہل بیتؑ سے برکت حاصل کرنا اچھا ہے۔

عن کتاب الخصال للشیخ الصدوق رحمہ اللہ، بإسناده الی ابن عبد اللہ علیہ السلام، قال: ان من العلماء من یحب ان یجمع علمہ ولا یحب ان یؤخذ عنہ، فذاک فی الدرک الاول من النار .
ومن العلماء من اذا وعظ انف واذا وعظ عنف، فذاک فی الدرک الثانی من النار .
ومن العلماء من یری ان یضع العلم عند ذوی الثروة والشرف، ولا یری له فی المساکین وضعا، فذاک فی الدرک الثالث من النار .
ومن العلماء من یدھب فی علمہ مذهب الجبارة والسلاطین، فان رد علیہ وقصر فی شی من امرہ غضب، فذاک فی الدرک الرابع من النار .
ومن العلماء من یطلب احادیث الیہود والنصارى لیغرز بہ علمہ ویکثر بہ حدیثہ، فذاک فی الدرک الخامس من النار .
ومن العلماء من یضع نفسه للفتیاء ویقول: سلونی! ولعلہ لا یصیب حرفاً واحداً، واللہ لا یحب المتکلفین، فذاک فی الدرک السادس من النار .
ومن العلماء من یتخذ العلم مروءة وعقلاً، فذاک فی الدرک السابع من النار (۱) .

۱۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

” بعض علماء دوست رکھتے ہیں کہ علم کو جمع کر لیں مگر دوسروں کو سکھانا پسند نہیں کرتے، یہ جہنم کے پہلے نچلے طبقہ میں جائیں گے۔ بعض علماء وہ ہیں کہ جب نصیحت کرتے ہیں تو فخر و مباہات کرتے ہیں اور جب دوسرے انہیں نصیحت کرتے ہیں تو غضبناک ہو جاتے ہیں، یہ جہنم کے دوسرے طبقہ میں ہوں گے۔ بعض علماء وہ ہیں جو علم کو بڑے لوگوں اور مالداروں تک محدود رکھتے ہیں اور غریبوں میں علم کے لیے کوئی جگہ نہیں سمجھتے، یہ جہنم کے تیسرے طبقہ میں ہوں گے۔ بعض اہل علم وہ ہیں جنہوں نے سرکشوں اور بادشاہوں کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اگر انہیں پلٹ کر جواب دے دیا جائے یا ان کی خدمت میں کوئی قصور و تقصیر ہو جائے تو غصہ میں آ جاتے ہیں، یہ جہنم کے چوتھے طبقہ میں ہوں گے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یسود و نصاریٰ کی باتوں کو حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے علم کے ساتھ ان کے علم کو جمع کرتے ہیں تاکہ اس کے علم زیادہ ہو جائے، یہ لوگ جہنم کے پانچویں طبقہ میں ہوں گے۔ کچھ ایسے علماء ہیں جو مسند فتویٰ پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں (جو چاہو) مجھ سے پوچھو اور اکثر ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے اور خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ایسے کام میں خود کو لگاتے ہیں جس کے اہل نہیں ہیں، یہ لوگ جہنم کے چھٹے طبقہ میں ہوں گے۔ ایک اور گروہ علماء کا ہے جنہوں نے علم کو تکبر و نخوت اور فضل فروشی بنالیا ہے، یہ جہنم کے ساتویں طبقہ میں ہوں گے۔“

المختار ج ۲ ص ۲۵۲ باب ۷ حدیث ۳۳ .

وعن الكليني رحمه الله، في جامعه الكافي، باسناده الى الباقر عليه السلام: من طلب العلم ليباهي به العلماء، او يباري به السفهاء، او يصرف (به) خ ل وجوه الناس اليه، فليتبوء مقعده من النار، ان الرئاسة لا تصلح الا لاهلها (۱) .

وعن الصادق عليه السلام: اذا رايتم العالم محباً للدنيا فاتهموه على دينكم، فان كل من يحب بشي يحوط ما احب .

وقال عليه السلام: اوحى الله تعالى الى داود عليه السلام: لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا، فيصدك عن طريق محبتي، فان اولئك قطاع طريق عبادي المریدین . ان ادنى ما انا صانع بهم ان انزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم (۲) .

اس گروہ میں جو لوگ عیار و مکار اور کلاه بردار نہیں ہیں اور خود سالک طریق آخرت ہیں اور معارف و مقامات کی تحصیل کا عزم کیے ہیں، کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ رہزن شیطان سے فریب کھا کر مغرور ہو جاتے ہیں اور معارف و مقامات حقیقت میں انہیں اصطلاحات علمیہ کو سمجھتے ہیں جو انہوں نے خود تراشی ہیں یا دوسروں کی تراشی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ بھی تا آخر عمر سارا نقد جوانی اور متاع زندگانی اصطلاحات کی تعداد بڑھانے اور کتابوں اور رسالوں کو حفظ و ضبط کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ مثلاً علمائے تفسیر قرآن کا ایک گروہ قرآن سے استفادہ بس اس بات میں مضمر سمجھتا

۱۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جو شخص علم حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعہ اہل علم پر فخر و مباہلات کرے یا جاہلوں اور نادانوں سے بحث کرے یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ ریاست اہل ریاست کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی۔“ اصول کافی، ج ۱ ص ۵۹ ”کتاب فضل العلم، باب المستکل بعلمہ...“ حدیث ۶۔

۲۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے: ”جب کسی عالم کو دنیا کا دوستدار پاؤ تو اپنے دین کے بارے میں اسے متم قرار دو (امور دین میں اس پر اعتماد نہ کرو) کیونکہ ہر چیز کا دوستدار اسی کے چکر میں رہتا ہے۔“

اور امامؑ نے فرمایا: ”خداوند عالم نے حضرت داود علیہ السلام پر وحی کی: میرے اور اپنے درمیان کسی ایسے عالم کو واسطہ نہ قرار دینا جو دنیا پر فریفتہ ہو، کیونکہ وہ تم کو میری محبت سے دور کر دے گا۔ یہ لوگ حق طلب بندوں کی راہ کے ڈاکو ہیں۔ یقیناً کم سے کم ان کے ساتھ جو عمل میں کروں گا وہ یہ ہے کہ ان کے دل سے اپنی مناجات کی شیرینی نکال لوں گا۔“

حوالہ سابق، حدیث ۴۔

ہے کہ اختلاف قرانات، معانی لغات، تعاریف کلمات، لفظی و معنوی محسنات، وجوہ اعجاز قرآن، معانی عرفیہ اور اس سلسلہ میں لوگوں کی تفہیم قرآن کا اختلاف معلوم کر لیں اور قرآنی دعوات، روحانی جہات اور معارف الہیہ سے یکسر غافل ہیں۔ یہ لوگ بھی مریض ہی جیسے ہیں جنہوں نے طبیب کی طرف رجوع کیا ہے اور اس سے نسخہ بھی حاصل کیا ہے، لیکن اپنا علاج نسخہ کو یاد کرنے اور اسے محفوظ رکھنے اور اس میں لکھی ہوئی دواؤں کی ترکیب استعمال کی کیفیت میں مضمر سمجھتے ہیں۔ ان کو بیماری مار ڈالے گی، کیونکہ نسخہ کا علم اور طبیب کی طرف رجوع ان کے لیے بالکل بے کار ثابت ہوگا، (جب تک لکھی ہوئی دوائیں حاصل کر کے لکھی ہوئی ترکیب استعمال کے مطابق استعمال نہ کرے)۔

اے عزیز! تمام علوم عملی ہیں، یہاں تک علم توحید کے بھی اعمال ہیں؛ قلبیہ بھی اور قالبیہ بھی؛ توحید باب تفعیل سے ہے اور اس لیے اس کے معنی کثرت کو وحدت کی طرف پلٹانا ہیں اور یہ ایک روحانی اور قلبی علمی ہے۔ جب تک کہ فعلاً موجود کثرتوں میں واقعی اور حقیقی سبب کو نہ پہچانو گے اور چشم حق بین پیدا نہ کر لو گے اور خدا کو طبیعت میں نہ دیکھو گے اور طبعی و غیر طبعی کثرتوں کی تمام جہتوں کو حق اور افعال حق میں فانی نہ کر دو گے اور جب تک تمہارے دل میں فاعلیت حق کی وحدت کی حاکمیت کا پرچم نہ لہرائے گا، خلوص، اخلاص، صفا اور تصفیہ سے یکسر دور اور توحید سے مجبور رہو گے۔

تمام افعالی ریاکاروں اور اکثر قلبی ریاکاریاں توحید افعالی میں نقص کی وجہ سے ہیں۔ وہ شخص جو ایک بے چارے کمزور اور نکتے آدمی کو دار و جود میں موثر جانتا ہے اور مملکت حق میں مقصر سمجھتا ہے وہ خود کو ان کے جذب قلوب سے کیسے بے نیاز سمجھ سکتا ہے اور کس طرح اپنے عمل کو شرک شیطان سے پاک و صاف اور خالص کر سکتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ سرچشمہ کو صاف رکھو تاکہ اس سے صاف پانی نکلے ورنہ کیچڑ سے بھرے ہوئے چشمہ سے صاف پانی کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ تم اگر بندوں کے دلوں کو حق تعالیٰ کے تصرف میں سمجھتے ہو اور "یا مقلب القلوب" کے معانی کا ذائقہ اپنے دل کو چکھا چکے ہو اور دل کے کانوں کو پہنچا چکے ہو تو اس کمزوری و ناتوانی کے ہوتے ہوئے دلوں کو شکار کرنے کے چکر میں نہ پڑو اور اگر "بیدہ ملکوت کل شی ولیہ الہ ملک و بیدہ الملک" کی حقیقت دل کو سمجھا لے جاؤ تو لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کی فکر سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اس کمزور مخلوق کے کمزور

دلوں کا اپنے محتاج نہ سمجھ گے اور قلبی استغناء حاصل ہو جائے گا۔ تم نے خود ہی احتیاج کا احساس کیا ہے اور لوگوں کو اپنا کارساز سمجھ لیا ہے۔ اس لیے دلوں کو اپنی طرف موڑنے کے محتاج ہو گئے اور اپنی پاکیزگی کو بیچ کر خود کو لوگوں کو دلوں پر مقصر ف گمان کر لیا تو ریا کاری کے محتاج ہو گئے۔ اگر حق کو کارساز سمجھا ہوتا اور خود کو بھی عالم کون میں مقصر نہ سمجھا ہوتا تو اس طرح کے شرک کی احتیاج پیدا نہ ہوتی۔

اسے توحید کا دعویٰ کرنے والے مشرک! اسے فرزند آدم کی شکل بنائے ہوئے ابلیس!! تو نے شیطان سے یہ میراث پائی ہے جو خود کو مقصر سمجھتا ہے اور ”لا غوینہم“ کا نعرہ لگاتا ہے۔ وہ بد بخت شقی شرک و خود بینی کے حجابوں میں پڑا ہوا ہے اور وہ لوگ جو خود کو اور عالم کو مستقل جانتے ہیں، کسی کے زیر سایہ، کسی کے زیر تصرف نہیں سمجھتے، نہ کسی کی ملکیت جانتے ہیں وہ ابلیس کی شیطنیت کی میراث پائے ہوئے ہیں۔ خواب گراں سے چونکو اور صحیفہ نورانی ربانی اور کتاب الہی کی آیات اپنے دل تک پہنچاؤ۔ یہ عظیم آیات ہمیں اور تمہیں بیدار کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں اور ہم نے اپنی تمام لذات کو تجوید و قرأت ظاہری میں منحصر کر رکھا ہے اور اس کے علوم و معارف سے غفلت برت رہی ہیں، یہاں تک کہ ہم پر شیطان کی حکومت مسلط ہو گئی، شیطان ہم پر حکمرانی کرنے لگا اور ہم شیطان کے زیر نگیں ہو گئے۔

عجالت کے خیال سے اس مطلب کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اس گفتگو کو کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ انشاء اللہ آداب قرآن میں اس سلسلہ میں کچھ بیان کیا جائے گا اور قرآن مجید سے استفادہ کا راستہ اپنے لیے اور بند گان خدا کے لیے کھولا جائے گا۔

بِإِذْنِ اللَّهِ وَحَسَن تَوْفِيقِهِ

وَالسَّلَام

فصل پنجم

اخلاص کے کچھ اور درجات کا بیان

سلسلہ سخن یہاں تک پہنچا تو اخلاص کے کچھ اور درجات کا بیان ناگزیر ہو گیا جو اس مقام کے مناسب ہے۔

اخلاص کے درجات میں سے ایک درجہ تصفیہ عمل ہے استحقاق اجر و ثواب پر نظر کرنے سے۔ اس کے مقابل اجر کی خواہش اور ثواب و حق المحنت کے استحقاق کی امید کا شائبہ ہے اور یہ شائبہ عمل میں خود پسندی کے ایک مرتبہ کے وجود سے خالی نہیں، جس سے سالک کو خالص ہونا چاہئے۔ استحقاق کی یہ امید اپنے حال اور اللہ کی معرفت میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی ایک شیطانی شجرہ خبیثہ ہے جس کی بنیاد اپنی اور اپنے عمل کی فکر اور انیت و انانیت پر ہے۔ انسان بے چارہ جب تک اپنے اعمال کی فکر کے حجاب میں رہے گا اور ان کو اپنے اعمال سمجھتا رہے گا اس مرض سے نجات نہیں پاسکتا اور اس تصفیہ و اخلاص تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہذا سالک کو چاہئے کہ کوشش اور قلبی ریاضتوں کے ذریعہ اور سلوک عقلی و عرفانی کے سہارے قلب کو سمجھائے کہ تمام اعمال اللہ کے عطایا اور اس کی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے بندہ کے اختیار میں دے دی ہیں۔ جب توحید فعلی سالک کے دل میں جگہ بنالے گی تو عمل کو اپنا نہیں سمجھے گا (بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھے گا) اور ثواب کا خواہشمند نہیں ہوگا بلکہ ثواب کو فضل و کرم اور نعمتوں کو ابتدائی سمجھے گا۔

ائمہ اطہار علیہم السلام کے کلام میں، خصوصاً صحیفہ سجادہ میں، وہ نورانی و ربانی صحیفہ جو عارف باللہ کے آسمان عرفان اور حضرت سید الساجدینؑ کی عقل نورانی سے نازل ہوا ہے تاکہ بندگان خدا کو مادیت کے قید خانہ سے نجات دلائے۔ عبودیت اور محضر ربوبیت میں قیام کا ادب سکھائے۔ اس لطف الہی کا بہت ذکر آیا ہے۔ چنانچہ بتیویں دعا میں درگاہ حق میں عرض کرتے ہیں: فلک الحمد علیٰ ابتدائك بالنعم الجسام والهامک الشکر علی الاحسان (۱)۔

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: ”نعمک ابتداء واحسانک التفضل (۲)۔“

مصباح الشریعہ میں ارشاد ہے: ”وادیٰ حد الاخلاص بذل العبد طاقته، ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراً فیوجب به علی ربہ مکافأة لعمله (۳)۔“

اخلاص کا ایک اور درجہ تصفیہ عمل ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے، اس پر خوش ہونے اور اس پر اعتماد اور دلچسپی سے۔ یہ بھی سلوک کے اہم امور میں سے ایک ہے جو اس کو قافلہ سالکان سے بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور مادیات کے اندھیرے زندان میں مفید کر دیتا ہے اور یہ بھی شیطان کے شجرہ خبیثہ سے اگتا ہے اور اس خود خواہی کا ایک حصہ ہے جو میراث شیطانی ہے جس نے ”خلقتنی من نار و خلقتنی من طین (۴)“ یہ اپنے مقام اور اپنے معبود کے مقام عظمت سے انسان کی جہالت کی اس قسم ہے (لہذا عمل کو اس سے صاف رکھنا لازم ہے)۔

اگر یہ بے چارہ ممکن (جس کا وجود و عدم برابر ہے) اپنی بے چارگی، ناتوانی اور نقص و عجز کے مقام کو جان لے اور حق تعالیٰ کے کمال و کبریائی اور عظمت کے مقام کو پہچان لے تو ہرگز اپنے عمل کو بڑا نہ

۱۔ ”... پس حمد صرف تیرے لئے ہے کیونکہ تو نے ہی عظیم نعمتیں دینے کی اجدا کی اور اپنے احسان پر شکر کرنا (مجھے) بتایا۔“

صحیفہ سجادہ، ۳۲۰ دعا

۲۔ ”اذا جمیع احسانک تفضل، واذ کل نعمک ابتداء“ صحیفہ سجادہ، بارہویں دعا۔

۳۔ ”اخلاص کی کم سے کم سے میزان یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری توانائی (خوشنودی خدا کے لیے) کام میں لائے اور اپنے عمل کو بیش خدا کسی اجر و ثواب کے لائق نہ سمجھے، کیونکہ اسے تو خود اللہ نے فرض کیا ہے“ مصباح الشریعہ ”الباب السادس والسبعون، فی الاخلاص“۔

۴۔ ”تو نے مجھے آگ سے اور اے مٹی سے پیدا کیا“ سورۃ اعراف / ۱۳، سورۃ ص / ۷۶۔

سمجھے اور خود کو قیام امر کرنے والوں میں شمار نہ کرے۔ بے چارہ اس عمل کو جس کی ایک سال کی قیمت بازار دنیا میں چند سکوں سے زیادہ نہیں مانی جاتی وہ بھی اگر صحیح اور قانون کے مطابق انجام پایا ہو، اس کی دو رکعتوں سے لامحدود توقعات وابستہ کیے ہیں۔ یہ ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اور اس پر خوش ہونا، جس سے کثیر اخلاقی مفاسد اور ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں جن کا ذکر طول کلام سبب ہو گا۔

احادیث شریفہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں امام موسیٰ بن جعفر علیہما السلام سے باسناد نقل ہے: ”انہ قال لبعض ولده: یا بنی، علیک بالجد، ولا تخرجن نفسک من حد التقصیر فی عبادۃ اللہ عزوجل وطاعته، فان اللہ لا یعبد حق عبادتہ (۱)۔“

وقال علیہ السلام فی حدیث آخر: کل عمل ترید بہ اللہ عزوجل فکن فیہ مقصراً عند نفسک، فان الناس کلہم فی اعمالہم فیما بینہم و بین اللہ مقصرون الا من عصمہ اللہ (۲)۔“
وعنہ علیہ السلام: ”لا تستکثروا کثیر الخیر (۳)۔“ صحیفہ کاملہ میں ملائکہ اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”الذین یقومون اذا نظروا الی جنہم تزفر الی اہل معصیتک: سبحانک ما عبدناک حق عبادتک (۴)۔“

اے ناتواں! جس جگہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جو عارف ترین خلق ہیں اور ان کا

۱۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند سے فرمایا: ”بیٹا! تم پر لازم ہے کہ (عبادت خدا میں) کوشاں رہو اور خود کو ہرگز خدائے تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں تقصیر سے مبرا نہ قرار دو، کیونکہ خدا کی عبادت کا حق ادا ہونا ہی نہیں ہے۔“
اصول کافی، ج ۳ ص ۱۱۶ ”کتاب الایمان والکفر، باب الاعتراف بالتقصیر“ حدیث ۱۔

۲۔ آپؑ ہی نے فرمایا: ”ہر اس عمل میں، جو تم خدا کے لیے انجام دیتے ہو، اس کے (کما حقہ) بجالانے سے خود کو تقصیر وار سمجھو، کیونکہ سوائے اس کے جسے اللہ نے خود محفوظ رکھا ہو، تمام لوگ جو کام اپنے اور اللہ کے درمیان انجام دیتے ہیں ان میں تقصیر وار ہیں۔“ حوالہ سابق، حدیث ۳۔

۳۔ ”زیادہ نیکی کو زیادہ نہ سمجھو“ (خدا کی عبادت و اطاعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس کی عظمت کے مقابلہ میں کم ہے)۔
اصول کافی، ج ۳ ص ۳۹۳ ”کتاب الایمان والکفر، باب استعصار الذنب“ حدیث ۲، اور ج ۴ ص ۱۹۶ ”باب محاسبۃ العمل“ حدیث ۱۷۔

۴۔ ”جب وہ لوگ جہنم کی طرف دیکھیں گے کہ کس طرح تیری نافرمانی کرنے والوں کی طرف چل رہا ہے تو کہیں گے: ”تو پاک ہے ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جو تیری عبادت کا حق ہے۔“ صحیفہ مجادیہ، تیسری دعا۔

عمل سب کے عمل سے نورانی تر اور عظیم تر ہے، عجز و تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں اور ”ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک (۱)“ فرماتے ہیں اور ائمہ معصومین علیہم السلام اس طریقہ سے اظہار عجز و قصور و تقصیر فرماتے ہیں، تو

از پشہ لاغری چہ خیزد (۲)

ہاں! ان کے مقام معرفت کا تقاضا یہی تھا کہ ممکن کے عجز اور واجب تعالیٰ کی عزت و عظمت کا اظہار و اعتراف کریں۔ مگر ہم بے چارے جہالت اور طرح طرح کے حجابوں میں پڑے ہونے کے باوجود گردن اٹھائے کھڑے ہیں اور خود فروشی و عمل فروشی کر رہی ہیں، سبحان اللہ!! سچ فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے: ”عجب المرء بنفسه احد حساد عقله (۳)“ کیا یہ بے عقلی نہیں کہ شیطان ایک امر ضروری سے ہم کو غافل کر دے اور ہم عقل کی میزان پر اسے تولنے کی بھی فکر نہ کریں؟ ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اور عام انسانوں کے اعمال، بلکہ تمام ملائکہ اللہ اردو حائنین کے اعمال، قیاس کی میزان میں ذرا بھی نسبت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے اعمال سے نہیں رکھتے جس کی مقدار کو ذرا بھی محسوس کیا جاسکے اور جس کی قیمت کا کچھ بھی حساب ہو سکے، پھر بھی قیام امر سے اعتراف تقصیر اور اظہار و عجز ان بزرگ ہستیوں کی جانب سے متواتر ہے، بلکہ تواتر کی حد سے بھی آگے ہے۔ یہ دو قضیہ ضروریہ (معصومین علیہم السلام کا بہترین عمل، اور ان کا اعتراف تقصیر) ہم کو اس نتیجہ تک پہنچاتے ہیں کہ ہمیں اپنے کسی ایک عمل پر بھی خوش نہ ہونا چاہئے، بلکہ اگر ساری دنیا کی عمر کے برابر بھی ہم اطاعت و عبادت میں کھڑے رہیں تب

۱۔ ”جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہے ویسا ہم نے تجھے نہیں پہچانا، اور جیسا تیری عبادت کا حق ہے ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی“۔ مرآة العقول، ج ۸ ص ۱۳۶ ”کتاب الایمان والکفر، باب الشکر“

۲۔ ”جہاں کہ عقاب پر بریزد از پشہ لاغری چہ خیزد“ امثل و حکم دو خدا، ج ۲ ص ۵۷۹، شاعر کے نام کا ذکر نہیں۔

”جس جگہ پر ڈال دیتا ہو عقاب پشہ لاغری کیا اٹھاپائے گا؟“

۳۔ ”خود پسندی عقل کی ایک دشمن ہے“ فیض البلاغ، فیض الاسلام، ص ۱۱۷، ”حکمت ۲۰۳“

بھی نادم و شرمسار ہوں اور نجات سے سرخم کیے رہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود شیطان نے ہمارے دلوں پر اس درجہ اختیار حاصل کر لیا ہے اور اس طرح ہمارے عقول و حواس پر مسلط ہو گیا ہے کہ ان بدیہی مقدمات (سامنے کی باتوں) سے بھی ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دلوں کے احوال اس اس بالکل برعکس ہیں۔

وہ سید و سردار، جس کی ایک ضربت روز خندق، نبص و تصدیق رسول (ص) "تمام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے" (۱) "ان تمام عبادات و ریاضات کے باوجود جن کے سامنے دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اظہار عجز کیا ہے کہ ان جیسے ہو سکیں (۲) ان کا اظہار عجز و تذلل اور اعتراف قصور و تقصیر ہم سے کہیں بیش تر و بالاتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ماسوی اللہ، تمام موجودات جن کے بندہ درگاہ اور ان کے خوان معارف کے ریزہ خوار ہیں اور انہیں سے تعلیم پائے ہوئے ہیں، امر الہی کے لیے اس طرح قیام کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا خلعت زیب تن ہونے کے بعد، جو دائرہ کمال کی سیر کا اتمام ہے اور معرفت و توحید کی تعمیر کی آخری اینٹ ہے، دس سال تک کوہ حرا میں قیام امر کرتے ہیں اور اطاعت الہی میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ (ص) کے قدموں پر درم آجاتا ہے اور آیت نازل ہوتی ہے "طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی" (۲) "اے پاک رہبر! ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ" تم پاک ہو اور ہادی ہو۔ اگر لوگ تمہاری اطاعت نہ کریں تو خود ان کا نقص اور شقاوت ہے۔ تمہارے سلوک و ہدایت کا نقص نہیں۔ اس کے بعد بھی رسول (ص) اپنے عجز و قصور کا اعلان فرماتے ہیں۔

سید ابن طاووس (قدس سرہ) جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔

۱۔ "لضربة علی یوم الخندق خیر من عبادۃ الثعلین" بحار الانوار، ج ۳۹ ص ۲ "تاریخ امیر المؤمنین"۔
 ۲۔ ".... من یقوی علی عبادۃ علی بن طالب ...." بحار الانوار، ج ۳۶ ص ۷۵ "تاریخ علی بن الحسین" باب ۵ حدیث ۶۵۔

ہم برکت کے لیے اسے اس رسالہ میں تحریر کر رہے ہیں۔ اگرچہ ذرا طولانی ہے، لیکن چونکہ اس میں امام کے بعض حالات کی تفصیل موجود ہے اس لیے شامہ ارواح ان سے معطر ہوتا ہے اور ذائقہ قلوب لذت محسوس کرتا ہے۔

عنه قدس سره، فی فتح الابواب باسناده عن الزهری، قال: دخلت مع علی بن الحسین علیہما السلام علی عبد الملک بن مروان، قال: فاستعظم عبد الملک ما راہی من اثر السجود بین عینی علی بن الحسن (علیہما السلام)، فقال: یا ابا محمد، لقد بین علیک الاجتهاد، وقد سبقت لک من اللہ الحسنی، وانت بضعة من رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ) قریب النسب وکید السبب، وانک لذو فضل عظیم علی اهل بینک وذوی عصرک، ولقد اوتیت من الفضل والعلم والدين والورع ما لم یؤت احد مثلك ولا قبلک الا من مضی من سلفک. واقبل یثنی علیہ ویطریہ.

قال: فقال علی بن الحسین (علیہ السلام): کلما ذکرته ووصفته، من فضل اللہ سبحانہ وتائیدہ وتوفیقہ. فاین شکره علی ما انعم یا امیر المؤمنین؟
کان رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ) یقف فی الصلاة، حتی ترم قدماء، ویظما فی الصیام حتی یعصب فوه. فقیل له: یا رسول اللہ، الم یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر؟
فیقول (ص): افلا اکون عبداً شکوراً؟

الحمد لله علی ما اولی وابلی وله الحمد فی الآخرة والاولی؛ واللہ لو تقطعت اعضاءي وسالت مقلتاہی علی صدری ان اقوم لله (جل جلالہ) بشکر عشر العشر من نعمة واحدة من جمیع نعمہ التي لا یحصیها العادون، ولا یبلغ حد نعمة منها علی جمیع حمد الحامدين، لا واللہ اویرانی اللہ لا یشتغلنی شیء عن شکره وذكرہ فی لیل ولا نهار ولا سر ولا علانیة.
ولولا ان لاهلی علی حقاً ولسائر الناس من خاصہم وعامہم علی حقوقاً لا یسعنی الا القيام بها حسب الوسع والطاقة حتی اؤدیہا الیہم، لرمیت بطرفی الی السماء. وبقلبی الی اللہ ثم لم ارددہما حتی یقضی اللہ علی نفسی، وهو خیر الحاکمین.

وبکی علیہ السلام وبکی عبد الملک... الخبر (۱)۔

ہم حدیث شریف کے ترجمہ کو نظر انداز کرتے ہیں، جیسا کہ اخلاص کے بعض مراتب سے صرف نظر کی ہے جو اس مقام اور اس رسالہ کی وضع کے مناسب نہیں ہیں تاکہ طول کلام اور ملال خاطر کا باعث نہ ہو جائے۔

۱۔ زہری کہتے ہیں کہ: ”میں حضرت علی بن الحسین علیہما السلام کے ساتھ عبد الملک بن مروان کے پاس گئے۔ جب عبد الملک کی نظر امام کی پیشانی پر پڑی اور مجدد کا نفاذ دیکھا تو تعجب کے عالم میں کہا: اے ابو محمد! آثار کوشش (عبادت میں) آپ کی پیشانی پر ظاہر ہیں۔ حالانکہ خدا نے آپ کے لیے پہلے ہی خیر و نیکی مقرر و مقدر کر دی ہے۔ آپ جسم ”غیر“ کا حصہ ہیں۔ آپ کی (ان سے) نسبت قربی اور آپ کا رشتہ محکم ہے۔ پھر آپ اپنے افراد خاندان اور اپنے زمانہ کے تمام لوگوں پر عظیم فضیلت و برتری رکھتے ہیں اور علم و فضل اور تقویٰ جو آپ کو حاصل ہے وہ آپ کے خاندان کے بزرگان سلف کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں اور نہ اب ہے۔

اور اسی طرح امام کی بہت مدح کی۔ تب حضرت علی بن الحسین علیہما السلام نے فرمایا: جو کچھ تو نے فضل اور تائید و توفیق خدا کے بارے میں (ہمارے متعلق) کہا، ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے اے امیر المؤمنین؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نماز میں قیام کرتے تھے تو آپ کے پیروں پر ورم آجاتا تھا اور روزہ کی حالت میں آپ کا دامن پیاس سے خشک ہو جاتا تھا۔ آنحضرتؐ سے لوگوں نے کہا: ”اے رسول خدا! کیا خدا نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ نہیں بخش دیے ہیں؟“ (سورۃ فتح کی آیت ۲ کی طرف اشارہ)۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا مجھے شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ ”اس خدا کے لیے حمد ہے اس انعام پر جو اس نے عطا فرمایا ہے اور ہم کو اس سے آزمایا ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے دنیا و آخرت میں۔ خدا کی قسم اگر میرے بدن کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور میری آنکھیں نکل کر میرے سینے پر آ پڑیں تاکہ اس کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کے دسویں حصہ کے دسویں حصہ کا شکریہ ادا کروں، جن کو تمام شمار کرنے والے مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے اور تمام حمد کرنے والوں کی حمد ان میں سے ایک نعمت کے شکریہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی تو بخدا ادا نہیں ہو سکتا۔ سوائے اس کے کہ خدا مجھے اس حال میں دیکھے کہ شب و روز، خلوت و جلوت میں کوئی چیز مجھے اس کے ذکر و شکر روک نہیں رہی ہے اور اگر میرے خاندان والوں کا مجھ پر حق نہ ہوتا اور دوسروں کے بھی مجھ پر حقوق نہ ہوتے جن کو بقدر طاقت ادا کرنا ناگزیر ہے تو میں اپنی آنکھ آسمان پر جمائے رہتا اور اپنا دل خدا سے لگائے رہتا اور آنکھوں اور دل کو نہ ہٹاتا یہاں تک کہ خدا میری جان لے لیتا اور وہ بہترین حاکم ہے۔“

اس کے بعد حضرتؐ رونے لگے اور عبد الملک بھی رونے لگا۔ بحار الانوار ج ۴ ص ۵۷ ”فتح الابواب“

باب چہارم

آداب قرائت کا کچھ ذکر

اور بعض اسرار قرائت کا بیان

اس باب میں سورۃ مبارکہ ”حمد“ کی تفسیر ہے اور کچھ سورۃ مبارکہ ”توحید“ اور سورۃ مبارکہ ”قدر“ کی تفسیر۔ یہ باب اس رسالہ کا عزیز ترین باب ہے اور اس میں چند مصباح ہیں۔

مصباح اول

قرآن شریف کی قرائت کے مطلق آداب

اس میں چند فصلیں ہیں

فصل اول

کتاب الہی کی قرائت کے آداب

کتاب الہی کی قرائت کے آداب میں سے ایک، جس میں عارف و عوامی سب ہی شریک ہیں اور اس سے اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں اور نورانیت قلب و حیات باطن کا سبب ہوتا ہے "تعظیم" ہے اور یہ خدا کی عظمت و بزرگی اور جلالت و کبریائی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ یہ معنی اگرچہ حقیقت میں بیان کے حدود سے خارج اور طاقت بشر سے باہر ہیں، کیونکہ ہر چیز کی عظمت کا سمجھنا اس کی حقیقت کے سمجھنے پر موقوف ہے اور منازل خلقی میں اترنے اور فعلیت کے مختلف اطوار و احوال سے گزرنے سے قبل حقیقت قرآن الہی حضرت واحدیت کے شتون ذاتیہ میں سے ایک شان اور اس کے حقائق علمیہ میں سے ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت "کلام نفسی" ہے جو اسماء کے حضور میں ذاتی مقارنہ ہے اور یہ حقیقت نہ کسی کو علوم رسمیہ سے حاصل ہو سکتی ہے نہ معارف قلبیہ سے اور نہ مکاشفہ غیبیہ سے اور حاصل ہو سکتی ہو تو بس محفل انس "قاب قوسین" میں بلکہ خلوت گاہ سر مقام "او ادنیٰ" میں حضرت ختمی مرتبت (س) کی ذات مبارک کے لیے مکاشفہ تامہ الہیہ کے ذریعہ! آپ (س) کے علاوہ نوع بشر میں کسی بھی فرد کا دست امید وہاں پہنچنے سے قاصر ہے، سوائے اولیائے خالصین کے جو انوار معنویہ اور حقائق الہیہ کے مطابق اس ذات مقدس (حضرت ختمی مرتبت (س)) کی روحانیت میں مشترک ہیں اور تبعیت تامہ کے واسطے سے آنحضرت (س) میں فانی ہیں کہ علوم مکاشفہ کو وراثت کے

طور پر آنحضرت (ص) سے سیکھتے ہیں اور حقیقت قرآن جس نورانیت و کمال کے ساتھ آنحضرت (ص) کے قلب مبارک پر تجلی کرتی ہے۔ اسی نورانیت و کمال کے ساتھ ان کے دلوں پر منعکس ہوتی ہے بغیر اس کے کہ کسی منازل میں اترے اور مختلف احوال و اطوار سے گزرے۔ یہ وہ قرآن ہے جو تحریف و تغیر سے پاک ہے اور کتاب وحی الہی ہے جو شخص (بعد رسول (ص)) اس قرآن کا تحمل کر سکتا ہے وہ ولی اللہ المطلق حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ باقی سب لوگ اس حقیقت کو تب تک اخذ نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ مقام غیب اور منزل شہادت سے نہ اتر آئیں، مختلف احوال و اطوار ملکیت سے نہ گزر جانے اور الفاظ و حروف دنیاوی کا لباس نہ پہن لے۔ تحریف کے معافی میں سے یہ ایک معنیٰ ہیں جو تمام کتاب الہی اور قرآن شریف میں واقع ہوئی ہے اور تمام آیات شریفہ، تحریف بلکہ تحریفات کے ساتھ ان منازل و مراحل کے مطابق جو حضرت اسماء سے عوالم شہادت و ملک تک طے ہوئی ہیں، انسانی دسترس میں دی گئی ہیں۔ تحریف کے مراتب کی تعداد بطون قرآن کے مراتب کی تعداد کے مطابق ہے "طابق النعل بالنعل" مگر یہ فرق ضرور ہے کہ تحریف، مراتب عوالم کے مطابق غیب مطلق سے شہود مطلق میں نزول ہے اور بطون، شہود مطلق سے غیب مطلق کی طرف رجوع ہے۔ لہذا مبدا تحریف اور مبدا بطون ایک دوسرے کے برعکس ہیں اور سالک الی اللہ مراتب بطون میں سے جس مرتبہ کو بھی پاتا جائے گا، تحریک کے ایک مرتبہ سے خالص ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب بطن مطلق تک، جو ساتواں بطن ہے، مراتب کلیہ کے مطابق پہنچ جائے گا تو مطلق طور پر تحریف سے خالص ہو چکا ہو گا۔ اس طرح ممکن ہے کہ قرآن شریف میں کسی شخص کے لیے ہر قسم کی تحریفات موجود ہوں اور کسی کے لیے تحریف کے بعض مراتب موجود ہوں اور کسی کے لیے اصلاً تحریف ہی نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے ایک حال میں محرف نہ ہو اور دوسرے حال تحریف کی بعض قسموں کے اعتبار سے محرف ہو۔

اور جیسا کہ معلوم ہو چکا، عظمت قرآن کو سمجھنا ادراک کے دائرہ سے باہر ہے، لیکن اسی نازل شدہ کتاب کی عظمت کی طرف ایک اشارہ، جو تمام انسانوں کی دسترس میں ہے، کثیر فائدے رکھتا ہے (اس لئے ہم اس کو بیان کرتے ہیں)۔

اے عزیز! معلوم رہے کہ ہر کلام اور ہر کتاب کی عظمت یا متکلم اور کاتب کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے مطالب و مقاصد کی عظمت کی وجہ سے یا اس کے نتائج و ثمرات کی وجہ سے یا رسول اور اس کے واسطہ کی عظمت کی وجہ سے یا جس کی طرف اسے بھیجا گیا ہے اور جو اس کا حامل ہے اس کی عظمت کی وجہ سے یا اس کے حافظ و نگہبان کی عظمت کی وجہ سے یا اس کے شارح و مبین کی عظمت کی وجہ سے اور یا اس کے وقت ارسال اور کیفیت ارسال کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان امور میں سے بعض ذاتی اور جوہری اعتبار سے عظمت میں دخیل ہیں اور بعض عرضاً اور بالواسطہ اور بعض کاشف عظمت ہیں۔ یہ تمام مذکورہ امور اس نورانی صحیفہ میں بطور اعلیٰ واولیٰ موجود ہیں، بلکہ قرآن کے مختصات میں سے ہیں۔ کوئی اور یا تو ان میں اصلاً شریک ہی نہیں یا عظمت کے تمام مراتب میں شریک نہیں۔

قرآن کے متکلم اور اس کے انشاء کرنے والے اور صاحب قرآن کی عظمت یہ ہے کہ وہ ایسا عظیم مطلق ہے کہ ملک و ملکوت میں جتنی عظمتوں کا تصور ہو سکتا ہے اور جتنی قدرتیں عالم غیب و شہادت میں نازل ہوئی ہیں سب اس ذات مقدس کے فعل کی تجلیات عظمت کا ایک قطرہ ہیں اور حق تعالیٰ کا عظمت کی تجلی کے ساتھ کسی کے لیے تجلی کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ تو ہزاروں حجابوں اور پردوں کے پیچھے سے تجلی کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے: ”ان للہ سبعین الف حجاب (من نور و ظلمۃ لو کشفتم لاحرق سبحات وجہہ من دونہ) (۱)“ اور اہل معرفت کے نزدیک یہ کتاب شریف حق تعالیٰ سے تمام شئون ذاتیہ و صفاتیہ و فعلیہ اور تمام تجلیات جلالیہ و جمالیہ کی مبدائیت کے ساتھ صادر ہوئی ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کو یہ مرتبت و منزلت حاصل نہیں ہے۔

قرآن کی عظمت اس کے مضامین اور مطالب و مقاصد کے اعتبار سے بیان کرنے کے لیے ایک مستقل فصل، بلکہ فصول و ابواب اور جداگانہ رسالہ و کتاب کی ضرورت ہے تاکہ اس میں کچھ تھوڑا بہت بیان کیا جاسکے۔ ہم اجمالی طور سے ایک مستقل فصل میں اس کے کلیات کی طرف اشارہ

۱۔ بے شک خدا کے لیے ستر ہزار نور و ظلمت کے حجاب ہیں۔ اگر وہ حجاب ہٹ جائیں تو اس کے رخ کی لطیف و پاکیزہ (تابانیاں) ماسویٰ کو جلا دیں۔ بحار الانوار، ج ۵۵ ص ۴۵ میں یہ حدیث طریق عامہ سے نقل ہوئی ہے۔

کریں گے اور اسی فصل میں انشاء اللہ نتائج و ثمرات کی حیثیت سے بھی اس کی عظمت کی طرف اشارہ کریں گے۔

اور قرآن کی عظمت اس کے فرشتہ دجی اور واسطہ تنزیل کے اعتبار سے، تو وہ جبریل امین اور روح اعظم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردائے بشریت سے باہر آنے اور پارہ قلب کا رخ حضرت جبر و دست کی طرف موڑنے کے بعد مسلسل اسی روح اعظم کے ساتھ رہتے ہیں۔ جبریل دار وجود کے ارکان اربعہ میں سے ایک ہیں، بلکہ سب سے بڑا رکن اور اپنی نوع میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہیں، کیونکہ وہ نورانی ذات علم و حکمت پر موکمل ملک اور ارزاق معنوی اور اطعمہ روحانی کا ذمہ دار ہے۔ کتاب خدا اور احادیث شریفہ سے جبریل کی عظمت اور تمام ملائکہ پر ان کا تقدم ثابت ہے (۱)۔

اور قرآن کی عظمت مرسل الیہ اور اس کے حامل کے اعتبار سے، تو اس کا حامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا پاک و پاکیزہ دل ہے جس پر حق تعالیٰ نے تمام شئون ذاتی و صفاتی و اسمائی و افعالی کے ساتھ تجلی فرمائی اور جو ختم نبوت اور ولایت مطلقہ کا حامل ہے اور جو خود اکرم مخلوقات، اعظم موجودات، خلاصہ ہستی، جوہرہ وجود، عطر دار تحقق، لبنہ اخیرہ، صاحب برزخیت کبریٰ و خلافت عظمیٰ ہیں۔

قرآن کی عظمت اس کے حافظ و نگہبان کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کی حافظ و نگہبان خود حق تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہے: "انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون (۲)"۔ قرآن کی عظمت شارح و مبین کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے شارح و مفسر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت حجت عجل اللہ ظہورہ تک سب معصوم ذوات مقدسہ ہیں جو مضامین وجود، معارف کبریٰ، معادن حکمت و وحی و اصول معارف و عوارف اور صاحبان مقام جمع

۱۔ سورہ ہائے شعراء / ۱۹۳، نجم / ۵-۹، یس / ۱۹-۲۳ (وکار الانوار، ج ۵ ص ۲۵۸ کتاب السماء والعالم، ابواب الملائکہ، باب آخر فی وصف الملائکہ المقربین) حدیث ۲۳ و ۲۴۔

۲۔ "یقیناً ہم نے ذکر (قرآن) کو نازل کیا اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں" سورہ حجر / ۹۔

و تفصیل ہیں۔

قرآن کی عظمت و وقت نزول کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ شب قدر میں نازل ہوا کہ سب سے عظیم رات ”خیر من الف شہر“ نورانی ترین زمانہ اور درحقیقت ولی مطلق و رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کا وقت وصول ہے۔

قرآن کی عظمت کیفیت وحی کے اعتبار سے؛ اس کا بیان اس رسالہ کی محدود وسعت سے باہر ہے اور جداگانہ فصل کا محتاج ہے اور چونکہ یہ موضوع طولانی ہے اس لیے ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔

والحمد لله علم توفيقه۔

فصل دوم

اجمال و اشارہ کے طور پر کتاب الہی کے مشتملات اور مقاصد و مطالب کا بیان

معلوم رہنا چاہئے کہ یہ کتاب شریف، جیسا کہ خود صراحت کی ہے، کتاب ہدایت، راہنمائے سلوک انسانیت، مربی نفوس، شفاۓ امراض قلبیہ اور نور بخش سیر الی اللہ ہے۔

و بالجملہ، خدائے تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے بندوں پر اپنی رحمت وسیع کرنے کی غرض سے اپنے مقام قرب و قدس سے نازل کیا ہے اور عوالم کے تناسب کے لحاظ سے اتارا ہے، یہاں تک کہ اس تاریخ عالم اور زندان مادیت تک پہنچی اور الفاظ و حروف کے لباس میں ظاہر ہوئی تاکہ دنیا کے اس تاریک زندان کے اسیروں کو آزاد کرائے اور امیدوں اور آرزوؤں کی زنجیروں میں جکڑے ہوؤں کو رہائی دلائے اور ان کو نقص و ناتوانی و حیوانیت کی پستی سے اوج کمال و قوت و انسانیت تک پہنچائے اور شیطان کی معاشرت سے نکال کر ملکوتیہ کی رفاقت میں دے دے، بلکہ ان کی مقام قرب تک رسائی ہو جائے اور لقاء الہی کے مرتبہ کو حاصل کر لیں جو اہل اللہ کا سب سے بڑا مقصود و مطلوب ہے۔

اس لحاظ سے یہ کتاب، کتاب دعوت حق و سعادت ہے اور اس میں حق و سعادت تک پہنچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں اور اسکے مندرجات اجمالاً وہ ہیں جو تو اس سیر و سلوک الہی میں دخل رکھتے ہیں یا سالک و مسافر الی اللہ کے مددگار ہیں۔ کلی طور پر ان اہم مقاصد میں ایک مقصد معرفت خدا کی طرف دعوت اور معارف الہیہ کا بیان ہے یعنی شئون ذاتی، شئون اسمائی، شئون صفاتی اور شئون افعالی کا

بیان اور ان میں سب سے زیادہ توحید ذات، توحید اسماء اور توحید افعال کا بیان ہے جن میں سے بعض کو صراحت کے ساتھ اور بعض کو جامع اشارہ میں بیان کیا گیا ہے۔

معلوم رہنا چاہیے کہ اس جامع الہی کتاب میں معرفت ذات سے لے کر معرفت افعال تک پورا تمام معارف اس طرح مذکور ہیں کہ ہر طبقہ اپنی استعداد کے بقدر ان کا ادراک کر سکتا ہے۔ چنانچہ توحید سے متعلق آیات شریفہ کو خصوصاً توحید افعال سے متعلق آیات کا علمائے ظاہر اور محدثین و فقہاء، رضوان اللہ علیہم جس طرح بیان اور تفسیر کرتے ہیں وہ کلیتہً اہل معرفت اور علمائے باطن کے بیان و تفسیر کے خلاف ہے۔ راقم الحروف کی نظر میں دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر صحیح کہتے ہیں، کیونکہ قرآن روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مریض کا علاج ایک خاص ڈھنگ سے کرتا ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ ”ہو الاول والاخر والظاهر والباطن (۱)“ اور آیہ کریمہ ”اللہ نور السموات والارض (۲)“ اور آیہ ”ہو الذی فی السماء الہ فی الارض الہ (۳)“ اور آیہ ”انما تولوا فشم وجہ اللہ (۵)“ وغیرہ توحید ذات کے بارے میں اور دوسرے آیات کریمہ سورۃ حشر وغیرہ کی توحید صفات کے بارے میں اور آیہ کریمہ ”وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی (۶)“ اور آیہ کریمہ ”الحمد للہ رب العالمین“ اور آیہ ”یسبح للہ ما فی السموات وما فی الارض (۷)“ توحید افعال میں، جن میں سے بعض آیتیں دقیق اور باریک رخ سے عرفانی دلالت رکھتی ہیں اور بعض ادق اور زیادہ باریک رخ سے عرفانی دلالت رکھتی ہیں۔ علمائے ظاہر اور علمائے باطن میں سے ہر ایک طبقہ کے لیے ایک طریقہ سے شفا کے امراض ہیں اور حالانکہ بعض آیات شریفہ جیسے سورۃ ”حدید“ کی ابتدائی

۱۔ حاشیہ ۱ ص ۱۲۳۔

۲۔ ”خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے“ سورۃ نور / ۳۵۔

۳۔ ”وہی ہے جو آسمان میں خدا ہے اور زمین خدا ہے“ سورۃ زخرف / ۸۴۔

۴۔ ”وہ تمہارے ساتھ ہے...“ سورۃ حدید / ۴۔

۵۔ ”جس طرف بھی رخ کرو وہیں اللہ کا رخ ہے“ سورۃ بقرہ / ۱۱۵۔

۶۔ ”جب تم نے تیر پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا“ سورۃ انفال / ۱۷۔

۷۔ ”جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں“ سورۃ حمد / ۱، سورۃ تغابن / ۱۔

آیات اور سورۃ "توحید" کا نزول کافی (۱) کی حدیث کے مطابق آخری زمانہ کے باریکی اور گہرائی سے سوچنے والوں کے لیے ہوا ہے۔ مگر اہل ظاہر کے لیے بھی اس میں استفادہ کے کافی مواقع ہیں۔ یہ جہاں اس کتاب شریف کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے وہاں اس کی جامعیت کی ایک دلیل بھی ہے۔

قرآن کے مطالب و مقاصد میں سے ایک مادی آلودگیوں سے باطن کی تطہیر اور نفس کی تہذیب اور تحصیل سعادت کی دعوت ہے اور مختصر لفظوں میں، سیر و سلوک الی اللہ کا طریقہ۔

یہ مطلب دو اہم شعبوں میں تقسیم ہے: ایک تقویٰ، اپنے تمام مراتب کے ساتھ جس میں غیر حق سے پرہیز اور ماسوی اللہ سے مطلقاً اعراض شامل ہے۔ دوسرے تمام مراتب و شئون پر ایمان جس میں حق کی بارگاہ میں حاضری (اقبال بہ حق) اور اس ذات مقدس کے سامنے توبہ و انابت اور یہ اس کتاب کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ اس کے اکثر مطالب بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی مقصد کے لیے ہیں۔

اس صحیفہ النبیہ کے مطالب و مقاصد میں دوسرا مقصد انبیاء، اولیاء اور حکماء کے قصص و حکایات ہیں اور یہ کہ خدا نے ان کی تربیت کس طرح کی اور انہوں نے خلق خدا کی تربیت کس طرح کی۔ ان قصوں میں بے شمار فائدے اور کثیر تعلیمات ہیں۔ ان قصوں میں اس قدر معارف النبیہ اور تعلیمات و تربیت ربانی کے تذکرے اور رموز ہیں کہ عقل حیران رہ جاتے ہے "سبحان اللہ ولہ الحمد والمنہ" قصہ آدم ہی میں دیکھ لیجئے۔ خلقت آدم، ملائکہ کو مجدے کا حکم، تعلیم اسماء، ابلیس و آدم کے قصے جن کا ذکر کتاب خدا میں بار بار آیا ہے، جس میں اس قدر تعلیم و تربیت اور معارف و معالم ہیں کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ مگر اس شخص کے لیے کہ "لمن کان لہ قلب او القی السمع و هو شہید (۲)" قصص قرآنیہ، جیسے قصہ آدم، موسیٰ و ابراہیم اور دیگر انبیاء کے قصے قرآن میں بار بار ذکر کیے جانے میں یہی نکتہ ہے کہ یہ کتاب، کتاب قصہ و تاریخ نہیں ہے، بلکہ کتاب سیر و سلوک الی اللہ اور کتاب توحید و معارف و مواظ و حکم ہے اور ان امور میں تکرار ہی مطلوب ہے تاکہ سخت اور بے رحم نفسوں میں کسی طرح تو تاثیر پیدا ہو اور دلوں کو ان سے کسی طرح تو نصیحت حاصل ہو۔ دوسرے

۱۔ اصول کافی، ج ۱ ص ۱۲۳ "کتاب التوحید، باب التوبہ" حدیث ۳۔

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۷۸۔

لفظوں میں جو شخص تعلیم و تربیت اور انداز و تبشیر کرنا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنا مقصد مختلف عبارتوں اور طرح طرح سے، کبھی قصہ و حکایت کے ضمن میں، کبھی تاریخ و نقل کے ذریعہ، کبھی صریح لہجہ میں، کبھی اشارات و کنایات میں اور کبھی امثال و رموز کے سہارے ذہنوں میں اتارے تا مختلف نفوس اور منتشر دل سب اس سے استفادہ کر سکیں۔

اور چونکہ قرآن شریف تمام طبقات اور جملہ انسانی نسلوں کی سعادت کے لیے ہے اور افراد انسانی حالات قلوب، عادات و اخلاق اور زماں و مکان کے اعتبار سے مختلف ہیں، اس لیے ہر ایک کو ایک ہی طرح سے دعوت نہیں دی جاسکتی، بہت سے نفوس ایسے ہوتے ہیں جو صاف و صریح لہجہ سے تعلیم حاصل کرنے اور سادہ انداز میں اصل مطلب کی تحصیل کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور ان سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کو ان کے دماغ کی ساخت کے مطابق دعوت دی جانی چاہئے اور مقصد سمجھایا جانا چاہئے اور بہت سے نفوس ایسے ہوتے ہیں کہ قصص و حکایات اور تواریخ سے سروکار نہیں رکھتے اور اصل مطلب اور روح مقصد سے دلچسپی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہلے لوگوں کے ساتھ ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہئے۔ بہت سے دل تحریف و انداز سے مناسبت رکھتے ہیں، بعض قلوب وعدہ و بشارات سے علاقر رکھتے ہیں۔

انہیں وجہ کی بنا پر کتاب الہی نے مختلف قسموں، متعدد ہمزوں اور طرح طرح سے لوگوں کو دعوت دی ہے اور ایسی کتاب میں تکرار ناگزیر ہے، دعوت اور موعظہ تکرار اور تفسن کے بغیر بلاغت کے دائرہ سے خارج ہے اور اس سے جو کچھ امید باندھی گئی ہے کہ نفوس متاثر ہوں گے بغیر تکرار کے پوری نہیں ہوتی۔

اس خوبی کے ساتھ ہی یہ خوبی بھی ہے کہ اس کتاب شریف میں قضایا ایسے شیریں انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ ان کی تکرار کسالت اور اکتاہٹ پیدا نہیں کرتی، بلکہ جتنی دفعہ اصل مطلب کی تکرار کرو، محسوس ہوتا جاتا ہے کہ جو خصوصیات و لواحق میں اس میں ذکر کیے گئے ہیں اور کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ ہر مرتبہ کوئی اہم عرفانی یا اخلاقی نکتہ مورد نظر بن جاتا ہے اور قضیہ اسی کے اطراف میں گردش کرنے لگتا ہے، اس مطلب کا بیان قصص قرآن کے بارے میں مکمل مطالعہ اور محنت چاہتا ہے، جس

کی گنجائش اس مختصر رسالہ میں نہیں ہے اور نحیف کے دل میں یہ آرزو مستحکم ہے کہ بقدر امکان توفیق الہی سے قصص قرآنی اور حل رموز اور ان کے ذریعہ تعلیم و تربیت سے متعلق ایک کتاب مرتب کروں۔ اگرچہ راقم الحروف جیسے انسان کے لیے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ایک خیال خام اور آرزوئے محال ہے۔

وبالجملة، قصص انبیاء علیہم السلام کے تذکرے اور ان کے سیر و سلوک کی کیفیت، بندگان خدا کو ان کی تربیت کے طور طریق، حکم و مواعظ اور ان کے مجاہدات حسنہ معارف اور حکمتوں کے عظیم ابواب اور سعادت و تعلیمات کے بلند دروازے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھولے ہیں اور جس طرح اصحاب سلوک و ریاضت کے لیے ان سے بڑا فائدہ اور کافی فیض حاصل ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ نصیب اور بے حد نفع ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ ”فلما جن علیہ اللیل رایٰ کو کباً ... الاية (۱)“ سے بطور مثال اہل معرفت ابراہیم علیہ السلام کے سیر و سلوک معنوی کی کیفیت کا ادراک کرتے ہیں اور سلوک الی اللہ اور سیر الی الحق کی راہ معلوم کرتے ہیں اور سیر انفسی اور سلوک معنوی کی حقیقت کو منتہائے ظلمت سے، جس کی تعبیر اس مسلک میں ”جن علیہ اللیل“ سے کی گئی ہے، انیت و انانیت کو مطلقاً چھوڑ دینے، خودی اور خود پرستی کو ترک کرنے، مقام قدس تک پہنچنے اور محفل انس میں داخل ہونے تک، جس کی طرف اس مسلک میں ”وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض ... الاية (۲)“ سے اشارہ کیا گیا ہے، دریافت کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے سیر آفاقی اور اپنی امت کو جناب خلیل اللہ کی تربیت کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔

اس طرح سارے قصص و حکایات ہیں، جیسے قصہ آدم، ابراہیم، موسیٰ، یوسف، عیسیٰ اور موسیٰ و خضر کی ملاقات، جن سے اہل معارف و ریاضات و مجاہدات کے استفادات اور دوسرے لوگوں کے استفادات ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں اور قصص و حکایات ہی میں شامل ہیں یا مستقل مقصد

۱۔ ”جب رات ان پر تاریک ہو گئی تو ایک ستارہ نظر آیا ...“ سورۃ النعام / ۷۶۔

ہیں۔ ذات مقدس کے حکم و مواعظ، جن کی طرف جہاں جیسا مناسب سمجھا ہے خود زبان قدرت سے یا زبان معارف الہیہ و توحید و تنزیہ سے بندوں کو دعوت دی ہے۔ جیسے سورۃ مبارکہ "توحید" اور سورۃ "حشر" کے اواخر اور سورۃ "حدید" کے اوائل اور کتاب الہی کے دوسرے مواقع پر۔ اصحاب قلوب اور ارباب سوابق حسنیٰ کے لیے اس حصہ میں بے شمار لطیف و لذیذ باتیں ہیں۔ مثلاً اصحاب معارف آیہ کریمہ "و من یخرج من بیتہ مهاجراً الی اللہ و رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ (۱)" سے قرب نافلہ و فریضہ کا استفادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے حضرات جسم کے ساتھ نکلنا اور ہجرت کرنا مثلاً مکہ سے مدینہ جانا سمجھتے ہیں۔ یا تہذیب نفوس اور ریاضات باطنیہ کی دعوت دی ہے جیسے آیہ شریفہ "قد افلح من زکھا و قد خاب من دسھا (۲)" وغیر ذلک اور یا دعوت عمل صالح دی گئی ہے جیسا کہ معلوم ہے اور یا ان میں سے ہر ایک کے مقابلے سے ڈرایا گیا ہے۔ اس میں حضرت لقمان اور دوسرے بزرگوں اور مؤمنین کی حکمتیں اور موعظے شامل ہیں جو صحیفہ الہیہ میں مختلف مواقع پر مذکور ہیں۔ جیسے اصحاب کف کے قصے۔

اس نورانی صحیفہ کے دوسرے مطالب میں سے کافرین و منکرین، مخالفین حق و حقیقت، اور معاندین انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے احوال کا بیان ہے۔ نیز ان کے انجام کار اور ان کی ہلاکت و تباہی کی کیفیت کا بیان ہے۔ جیسے فرعون، قارون، نمرود، شداد اور اصحاب فیل اور دوسرے کفار و فجار کے قصے، جن میں ہر ایک قضیہ مواعظ و حکم، بلکہ اہل معرفت کے لیے معارف کا حامل ہے۔ اسی میں ابلیس ملعون کے قصے شامل ہیں اور اسی میں شامل ہیں یا انہیں ایک مستقل قسم کہ لیجئے۔ غزوات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے قصے۔ ان میں بھی عظیم مطالب ذکر کیے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے مجاہدات کی کیفیت ہے تاکہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا جائے اور انہیں اللہ کی راہ میں مجاہدات، کلمہ حق کے نفاذ اور باطل کو ختم کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔

۱۔ حاشیہ ۲ ص ۲۸۔

۲۔ "یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کا ترکیہ کیا اور نقصان میں رہا وہ شخص جس نے اس (نفس) کو تباہ کیا" سورۃ شمس ۹۱۔

قرآن شریف کے مطالب میں سے ایک اور مطلب، شریعت کے ان ظاہری قوانین اور آداب و سنن الہیہ کا بیان ہے۔ اس کتاب نورانی میں جن کے کلیات و مہمات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس قسم میں سب سے عمدہ اصول و ضوابط مطالب کی طرف دعوت ہے، جیسے باب صلاۃ، زکات، خمس، حج، صوم، جہاد، نکاح، میراث، قصاص، حدود، تجارت اور ایسے ہی دوسرے ابواب۔ اور یہ قسم، یعنی ظاہر شریعت کا علم، چونکہ عمومی فائدے رکھتی ہے اور تعمیر دنیا و آخرت کی حیثیت سے تمام طبقات کے لیے وضع کی گئی ہے اور انسانوں کے تمام طبقات مقدور بھر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے کتاب خدا میں اس کی بہت زیادہ دعوت دی گئی ہے اور احادیث و اخبار میں بھی اس کے خصوصیات و تفصیلات کثرت سے بیان ہوئے ہیں اور علمائے شریعت کے تصنیفات اس سلسلہ میں تمام قسموں سے بیشتر اور بالاتر ہیں۔

قرآن شریف کے مطالب میں سے ایک اور مطلب، معاد کے احوال اور اس کے اثبات کے لیے ادلہ و براہین، عذاب و عقاب اور جزاء و ثواب کی کیفیت، جنت و نار اور سزا و انعام کی تفصیلات کا بیان ہے۔ اس قسم میں ارباب سعادت کے حالات اہل معرفت اور مقربین، اہل ریاضت اور سالکین اور اہل عبادت اور سالکین کے درجات کا بیان اور اسی طرح اہل شقاوت یعنی کفار و مجرمین، منافقین و جاحدین اور اہل معصیت و فاسقین کے حالات و درجات کا ذکر ہے، لیکن جو چیزیں زیادہ تر عمومی فائدہ رکھتی ہیں ان کا ذکر نسبتاً زیادہ اور صریح لہجہ میں کیا گیا ہے اور جو چیزیں کسی خاص طبقہ کے لیے مفید ہیں وہ کم و بیش اشارہ میں بیان کی گئی ہے۔ جیسے ”و رضوان من اللہ اکبر (۱)“ اور اسی طبقہ کے لیے لقاء الہی سے متعلق آیات، اور جیسے ”کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون (۲)“ دوسرے گروہ کے لیے۔

اور اس قسم میں، یعنی معاد اور اللہ کی طرف بازگشت کی تفصیل میں بے شمار معارف اور بہت باریک اور دشوار اسرار مذکور ہیں۔ جن کی کیفیت پر مطلع ہونا سلوک برہانی یا نور عرفانی کے بغیر ممکن

۱۔ ”اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے“ سورۃ توبہ / ۷۴

۲۔ ”تحقیق، وہ لوگ اس روز اپنے پروردگار سے محجوب ہوں گے“ سورۃ مطففین / ۱۵

نہیں ہے۔

صحیفہ الہی کے مطالب میں سے ایک، ان احتجاجات اور براہین کا طریقہ ہے جو حق تعالیٰ نے مطالب حقہ اور معارف الہیہ پر یا تو خود قائم کیے ہیں، جیسے وجود حق، توحید، تنزیہ، علم و قدرت اور دوسرے اوصاف کمالیہ پر حجت و برہان کا قیام کہ اس قسم میں کبھی دقیق اور باریک ادلہ و براہین ظاہر ہوتے ہیں، جن سے اہل معرفت ہی پوری طرح استفادہ کرتے ہیں، جیسے "شہد الله انه لا اله الا هو" (۱) اور کبھی ایسے ادلہ و براہین سامنے آتے ہیں جن سے حکماء اور اہل علم ایک طرح سے مستفید ہوتے ہیں، جیسے آیہ کریمہ "لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا" (۲) اور جیسے آیہ "اذأ لذهب كل اله بما خلق" (۳) اور جیسے سورۃ "حدید" کی ابتدائی آیات اور سورۃ "توحید" یا جیسے معاد اور روحوں کی بازگشت اور دوسرے عالم کی ایجاد اور ملائکہ اللہ و انبیاء کے اثبات پر حجت و برہان کا قیام جو اس کتاب شریف میں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ یہ خود ذات مقدس کے احتجاجات کے احوال ہوئے اور اثبات معارف پر انبیاء و اہل دانش نے جو براہین قائم کیے اور حق تعالیٰ نے انہیں نقل کیا ہے، ان میں جناب خلیل اللہ اور دوسروں کے احتجاجات شامل ہیں۔

یہ ہیں کتاب الہی کے اہم مطالب، ورنہ دوسرے متفرق مطالب بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔

۱۔ "خدا نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں" سورۃ آل عمران / ۱۸۔

۲۔ "اگر خدا کے علاوہ بھی خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے" سورۃ انبیاء / ۲۲۔

۳۔ "... اس وقت ہر خدا نے جو کچھ (خود) پیدا کیا ہوتا اس کی طرف رخ کرتا" سورۃ مؤمنون / ۹۱۔

فصل سوم

کتاب شریف سے استفادہ کرنے کی راہ

اب جب کہ آپ نے صحیفہ الہیہ کے مقاصد و مطالب کو جان لیا، تو ایک خاص اور اہم مطلب کو نظر میں رکھئے جس کی طرف توجہ رکھنے سے کتاب شریف سے استفادہ کرنے کی راہ آپ پر کھل جائے گی اور وہ یہ ہے کہ کتاب شریف الہی کو تعلیمی نقطہ نظر سے پڑھئے اور اسے ایسی کتاب سمجھئے جو فائدہ پہنچانے اور تعلیم دینے کے لیے ہے اور خود کو سیکھنے اور فائدہ حاصل کرنے کا ذمہ دار بنائیے۔ تعلیم دینے اور سیکھنے اور فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے ادبیت اور نحو و صرف حاصل کیجئے یا فصاحت و بلاغت اور علم بیان و بدیع کے نکات یاد کیجئے یا اس کے قصص و حکایات کو تاریخی معلومات اور زمانہ گزشتہ کے لوگوں کی تہذیب و ثقافت سے واقفیت حاصل کیجئے۔ ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی قرآن کے مقاصد میں شامل نہیں ہے اور کتاب الہی کے اصلی مقصود سے منزوں دور ہے۔

یہ جو اس عظیم کتاب سے ہم بہت ہی کم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو ہم اس کو تعلیم و تعلم کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہی نہیں۔ اور زیادہ تر ہم ایسے ہی ہیں۔ صرف اجر و ثواب کے لیے قرآن کی قرائت و تلاوت کرتے ہیں۔ لہذا تجوید کے علاوہ قرآن کے کسی رخ کی طرف اعتنا نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح پڑھیں تاکہ ہمیں ثواب حاصل ہو۔ اسی حد پر ٹھہرے ہیں اور اسی پر قناعت

کیے ہوئے ہیں۔ لہذا چالیس سال قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور تلاوت کے اجر و ثواب کے علاوہ کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور اگر تعلیم و تعلم کی نظر سے پڑھتے ہیں تو بیان و بدیع کے نکات اور وجوہ اعجاز قرآن اور ذرا اوپر اٹھے تو تاریخی حیثیت، آیات کی شان نزول، اوقات نزول، آیات اور سورتوں کا مکی و مدنی ہونا، قرائت کے اختلافات، مفسرین عامہ و خاصہ کے اختلافات اور اسی قسم کے دوسرے عرضی امور سے جو مقصد سے دور اور وہ خود ہی قرآن سے محبوب ہونے اور ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہیں، سر و کار رکھتے ہیں، بلکہ ہمارے بڑے بڑے مفسرین بھی اپنی بہترین کوششیں انہیں جہتوں میں سے کسی ایک یا بیشتر جہات پر صرف کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے تعلیمات کا دروازہ نہیں کھولتے۔

راقم الحروف کا عقیدہ ہے کہ اب تک قرآن کی تفسیر لکھی ہی نہیں گئی۔ کلی طور پر "تفسیر" کتاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کتاب کی مقاصد کی شرح کی جائے اور اس کا اہم نقطہ نظر صاحب کتاب کے مقصود کو بیان کرنا ہو۔ یہ کتاب جو خدائے تعالیٰ کی گواہی کے مطابق کتاب ہدایت و تعلیم ہے اور سلوک انسانیت کی راہ کی روشنی ہے، مفسر کو چاہئے کہ اس کے قصص میں سے ہر قصہ میں، بلکہ اس کی آیتوں میں سے ہر آیت میں عالم غیب کی طرف جانے کی سمت، سعادت کا راہنما ہونے کی حیثیت اور معرفت و انسانیت کا راستہ چلنا سیکھنے والے کو سمجھائے۔ مفسر تب ہی مفسر ہے جب ہمیں "مقصد" نزول سمجھا رہا ہو۔ نہ یہ کہ "سبب" نزول سمجھائے اس طرح جیسا تفسیروں میں ہے۔ اسی آدم و حوا کے قصہ میں اور ابلیس کے ساتھ ان کے قضیوں میں ان کی تخلیق کے آغاز سے زمین پر آنے تک، جسے اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، کس قدر معارف و مواظپ پوشیدہ ہیں اور ہمیں کس قدر نفس کے معائب، ابلیس کے مکائد اور ان کی انتہاء اور آدمی کے معارف سے آگاہی ملتی ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔

و بالجملہ، کتاب خدا، کتاب معرفت و اخلاق ہے، کتاب دعوت سعادت و کمال ہے۔ اس لیے کتاب تفسیر بھی کتاب عرفانی و اخلاقی اور مہین جہات عرفانی و اخلاقی وغیرہ کی حیثیت سے ہونی چاہئے۔ جو مفسر اس جہت سے غفلت کرے یا صرف نظر کرے یا اسے اہمیت نہ دے وہ مقصود قرآن

اور انزال کتب و ارسال رسل سے غفلت برتتا ہے اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جو صدیوں سے ملت کو قرآن کے فوائد و فیوض سے محروم کیے ہوئے ہے اور بند گان خدا پر راہ ہدایت مسدود کیے ہوئے ہے۔ ہمیں چاہئے کہ جہات برہانی عقلی سے، جو خود بھی ہمیں مقصد سمجھا دیتی ہیں، قطع نظر کر کے (براہ راست) کتاب خدا ہی سے کتاب خدا کی تنزیل کا مقصد معلوم کریں۔ مصنف کتاب ہی اپنے مقصود کو بہتر سمجھتا ہے۔ (لذا) اب ہم شتوں قرآن کے بارے میں اس کے مصنف کے ارشادات کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود فرماتا ہے: ”ذلک الکتاب لا رب فیہ ہدًی للمتقین (۱)“ اس کتاب کو کتاب ہدایت کہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سورے میں کئی مرتبہ فرماتا ہے: ”ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر (۲)“ ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے: ”وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون (۳)“ فرماتا ہے: ”کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولوا الالباب (۴)“ ان کے علاوہ بھی آیات شریفہ ہیں جن کا ذکر طول کا باعث ہوگا۔

وبالجملة، اس بیان سے ہمارا مقصد تفاسیر کے حدود و اطراف پر تنقید کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہر مفسر نے بڑی زحمات اٹھائی ہیں اور شدید محنتیں کی ہیں تب ایک کتاب مرتب ہوئی ہے ”فللہ درہم وعلی اللہ اجرہم“ بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف سے فیض حاصل کرنے کی راہ لوگوں کے لیے کھلے، کیونکہ قرآن ہی سلوک الی اللہ، تہذیب نفوس اور آداب و سنن الہیہ کو بتانے والی واحد کتاب ہے اور خالق و مخلوق کے درمیان سب سے بڑا رابطہ اور عزت ربوبیت سے تمسک کے لیے عروۃ الوثقیٰ اور حبس المتین (مضبوط رسی) ہے۔ علماء و مفسرین فارسی و عربی میں تفسیریں لکھیں، ان کا

۱۔ ”اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے“ سورۃ بقرہ / ۲۔

۲۔ ”ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لئے آسان بنایا ہے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟“ سورۃ قمر / ۱۷۔

۳۔ ”ہم نے قرآن کو (ایک بار) تم پر نازل کیا تاکہ جو کچھ (عبر بنجا) لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے وہ تم ان کے لیے بیان کرو۔ شاید وہ لوگ غور کریں“ سورۃ نحل / ۳۳۔

۴۔ ”وہ بابرکت کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ اس کی آیات میں عبرت کریں اور صاحبان عقل عبرت حاصل کریں“ سورۃ ص / ۲۹۔

مقصد عرفانی و اخلاقی تعلیمات و دستورات، مخلوق کے خالق سے رابطہ کی کیفیت اور دار الغرور سے دار السرور و الخلود کی طرف ہجرت کا اس طرح بیان کرنا ہونا چاہئے جس طرح خود کتاب شریف میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اس عظیم کتاب کا مصنف سکاکی اور شیخ نہیں کہ اس کا مقصد فصاحت و بلاغت کی جستیں بیاں کرنا ہو۔ سیبویہ اور خلیل نہیں کہ اس کا مطلق نظر نحو و صرف کی جستیں تحریر کرنا ہو۔ مسعودی اور ابن خلکان نہیں کہ اطراف تاریخ سے بحث کرے۔ یہ کتاب آنحضرت (ص) کا عصائے موسیٰ اور ید بیضا نہیں یا دم عیسیٰ نہیں جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے کہ خالی معجزہ دکھانے اور تصدیق نبی اکرم (ص) کے لیے آئی ہو، بلکہ یہ صحیفہ الہیہ دلوں کو علوم و معارف الہیہ کی ابدی زندگی بخشنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب خدائے ہے اور شتون الہیہ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ مفسر کو چاہئے کہ لوگوں کو شتون الہیہ کی تعلیم دے اور لوگوں کو چاہئے کہ شتون الہیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مفسرین کی طرف رجوع کریں تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو۔

”وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خساراً“^(۱)
اس سے بڑا خسارہ کیا ہو گا کہ تیس چالیس سال ہم کتاب الہی کی تلاوت کریں اور تفاسیر کی طرف رجوع کریں اور کتاب کے مقاصد سے پھر بھی محروم رہیں!

”ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین“^(۲)

۱۔ ”ہم قرآن میں سے جو کچھ مؤمنین کے لیے شفا اور رحمت ہے نازل کرتے ہیں اور یہ ظالموں کے لیے نقصان کے علاوہ کچھ اضافہ نہیں کرتا“ سورۃ اسراء / ۸۲۔

۲۔ ”پروردگارا! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشنے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے“ سورۃ اعراف / ۲۳۔

فصل چہارم

موانع استفادہ کو دور کرنا

اب جب کہ کتاب خدا کی عظمت ہر جہت سے معلوم ہو گئی اور اس سے استفادہ کی راہ کھل گئی تو کتاب خدا کو سیکھنے والے اور اس سے استفادہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ اہم آداب میں سے ایک اور اہم ادب پر کار بند ہو تاکہ استفادہ ہونے لگے۔ وہ ادب ”موانع استفادہ کو دور کرنا“ ہے۔ ہم جن کی تعبیر ”مستفید اور قرآن کے درمیان حجابات“ سے کرتے ہیں اور ایسے حجابات بہت ہیں۔ ہم ان میں بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ان حجابوں میں ایک بڑا حجاب ”خود بینی“ ہے کہ متعلم اس حجاب کی وجہ سے خود کو بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے اور استفادہ کا محتاج نہیں سمجھتا۔ یہ شیطان کے بڑے شاہکاروں میں سے ایک ہے کہ ہمیشہ موہوم کمالات کو انسان کے سامنے چمکا کر پیش کرتا ہے اور انسان اتنے ہی پر راضی و قانع ہو جاتا ہے جتنا اس کے پاس ہے اور اس کے آگے جو کچھ ہے اس کو انسان کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ مثلاً اہل تجوید کو اسی جزئی علم پر قانع کر دیتا ہے اور اس علم کو ان کی نظروں میں اتنا بڑھا دیتا ہے کہ دوسرے علوم کی ان کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رہ جاتی۔ حاملین قرآن کو بھی ان کے سامنے انہیں کے مطابق قرار دیتا ہے اور ان کو اللہ کی نورانی کتاب کے سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ اصحاب ادبیت کو اسی بے مغز صورت پر راضی رکھتا ہے اور تمام شئون قرآن کو جو کچھ اور جتنا جس

کے پاس ہے اسی میں منحصر قرار دے دیتا ہے اور اہل تفسیر کو بھی پرانے ڈھرے پر چلتے رہنے میں سرگرم رکھتا ہے کہ وہ وجوہ قرانات، آراء مختلفہ ارباب لغت، وقت نزول، شان نزول، آیات اور سورتوں کے مکی مدنی ہونے، آیات و حروف کی تعداد اور اسی طرح کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اہل علوم کو بھی قانع کر دیتا ہے۔ فقط دلائل کے فنون اور احتجاجات کے وجود اور اسی قسم کے امور پر، یہاں تک کہ فیلسوف و حکیم و عارف تک کو اصطلاحات و مفاہیم جیسے گہرے اور دبیز پردے میں بند کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن سے استفادہ کی طلب رکھنے والے کو چاہئے کہ ان تمام پردوں کو چاک کر دے اور ان پردوں کے اس پار سے قرآن میں غور و فکر کرے اور ان میں سے کسی ایک حجاب پر بھی نہ ٹھہرے تاکہ قافلہ سالکان سے بچکھڑ نہ جائے اور اللہ کی شیریں و خوشگوار دعوتوں سے محروم رہ جائے۔ خود قرآن شریف سے ایک معین حد پر قانع نہ ہونے اور اس پر نہ ٹھہرنے کا حکم معلوم کرے۔ قصص قرآن میں ان معنی کی طرف بہت اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہؑ نے نبوت کے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود اس مقام پر قناعت نہیں کی اور اپنے علم کے بلند مقام پر ٹھہرے نہیں رہ گئے۔ خضرؑ جیسے کامل شخص سے ملاقات ہوتے ہی تواضع و انکساری کے ساتھ ان سے کہا: ”هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشداً“ (۱) اور ان کی خدمت میں رہنے لگے، یہاں تک کہ جو علوم سیکھنا چاہئے تھے، سیکھ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کے بڑے مقام پر اور انبیاء علیہم السلام سے مخصوص علم پر قناعت نہیں کی اور عرض کیا: ”رب ارنی کیف یحیی الموتی“ (۲) ایمان قلبی سے اور اوپر اٹھنا چاہا اور مقام اطمینان شہودی تک پہنچنا چاہا۔ اس سے بالاتر یہ کہ خدائے تبارک و تعالیٰ حضرت ختمی مرتبت (ص) کو جو علی الاطلاق عارف ترین مخلوقات ہیں، آیہ کریمہ میں حکم دیتا ہے: ”وقل رب زدنی علماً“ (۳) کتاب الہی کے یہ دستورات، یہ قصص انبیاء کا ذکر، سب اس لئے ہے کہ ہم ان کے ذریعہ بیدار ہوں اور خواب غفلت سے چونک اٹھیں۔

۱۔ ”کیا میں آپ کی پیروی (ہمراہی) کروں تاکہ جو کچھ آپ نے بصیرت و ہدایت آپ نے سکھی ہے مجھے سکھائیں“ کف / ۲۶

۲۔ ”پروردگارا! مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے“ سورۃ بقرہ / ۲۶۰

۳۔ ”اور کہو، پروردگارا! میرے علم میں اضافہ کر“ سورۃ طہ / ۱۱۴

ایک اور حجاب، آراء فاسدہ اور مسالک و مذاہب باطلہ کا حجاب ہے جو کبھی خود انسان ہی کی سوء استعداد سے اور زیادہ تر پیروی و تقلید سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسے حجابوں میں سے ایک ہے جس نے خاص کر معارف قرآن سے ہمیں محبوب کیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی فاسد اعتقاد صرف ماں باپ سے سن لینے کی وجہ سے یا بعض جاہل اہل منبر سے سن کر، ہمارے دل میں راسخ ہو گیا ہو تو یہ فاسد اعتقاد ہمارے اور آیات الہیہ کے درمیان حاجب بن جائے گا، چاہے ہزاروں آیات و روایات بھی وارد ہو جائیں جو اس کے خلاف ہوں۔ اب یا تو اس کے ظاہر سے اعراض کریں یا اس کو سنجیدہ نظر سے ہی نہ دیکھیں۔ عقائد و معارف سے متعلق (اس طرح کی) بہت مثالیں ہیں، لیکن ہم ان کو شمار کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ہمارے ایسے لوگوں کے کہنے سے یہ حجاب نہیں ہٹ سکتا، لیکن نمونہ کے طور پر ایک عقیدہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دوسرے عقائد سے زیادہ سہل المآخذ ہے۔ یہ تمام آیتیں جو لقائے الہی اور معرفت الہی کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور یہ روایتیں جو اس موضوع پر ہیں اور یہ تمام اشارات و کنایات اور صراحتیں جو ائمہ علیہم السلام کی دعاؤں اور مناجاتوں میں موجود ہیں۔ صرف اس عقیدہ کی بنا پر جو اس میدان سے بالکل اجنبی اور عامی اشخاص کے ذریعہ پیدا ہوا اور پھیلا ہے کہ معرفت خدا کی راہ کلی طور پر بند ہے اور اسی عقیدہ کی وجہ سے ذات خدا میں تفکر کر کے اس کی معرفت حاصل کرنے اور مشاہدۂ جمال سے ممنوع بلکہ محال قرار دے دیا ہے۔ (آیات و روایات کی) یا تو توجیہ و تادیل کرتے ہیں اور یا اس میدان میں وارد ہی نہیں ہوتے (مباحثہ ہی نہیں کرنا چاہتے) اور خود کو معارف سے جو انبیاء و اولیاء کی خنکی چشم ہیں، آشنا ہی کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اہل اللہ کے لیے، کہ معرفت کا ایک باب جسے بعثت انبیاء کی غرض و غایت اور اولیاء کا منتہائے مطلوب کہا جاسکتا ہے، لوگوں پر اس طرح بند کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنا کفر محض اور زندقہ قرار دے دیا ہے ان لوگوں نے انبیاء و اولیاء کے معارف کو بالخصوص ذات و اسماء و صفات حق کے بارے میں عام لوگوں اور عورتوں کے برابر سمجھ لیا ہے، بلکہ کبھی تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں: ”فلاں“ اچھے عامیانہ عقائد رکھتا ہے، کاش ہم بھی وہی عامیانہ عقیدہ رکھتے ہوتے۔ بات تو ٹھیک ہی ہے، کیونکہ اس بے چارہ نے جو ایسی باتیں منہ سے

نکالتا ہے، عامیانه عقیدہ تو ہاتھ سے دے ہی رکھا ہے اور دوسرے معارف کو بھی جو خواص داہل اللہ کے معارف ہیں، باطل سمجھ لیا ہے۔ یہ آرزو ٹھیک کفار کی آرزو جیسی ہے جو آیہ کریمہ میں نقل ہوئی ہے: ”وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتَ تَرَاباً (۱)“۔

ہم اگر لقائے الہی کے بارے میں آیات و اخبار کو تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تاکہ اس فاسد عقیدہ کی رسوائی واضح ہو جائے جو جہل اور غرور شیطانی کی پیداوار ہے تو ایک جداگانہ کتاب کی تالیف کی ضرورت ہے، چہ جائیکہ ہم یہ چاہیں کہ وہ معارف بیان کریں جو اس غلیظ شیطانی حجاب سے پیدا ہوئے اور پس پردہ نسیان رہ گئے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن سے مجبور ہونے اور قرآن کو مجبور چھوڑنے کا ایک مرتبہ جو شاید سب سے زیادہ افسوس ناک ہے، یہی ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ کہتی ہے: ”وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اَنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (۲)“ قرآن کو مجبور چھوڑنے کے بے شمار مراتب و مراحل ہیں جن میں سب سے بڑے مرتبہ پر شاید ہم ہی ہوں۔ ہم اگر اس صحیفہ الہیہ کی مثلاً پاکیزہ اور قیمتی جلد بنوالیں اور تلاوت یا استخارہ کے وقت چوم لیا کریں اور آنکھوں سے لگا لیا کریں تو کیا ہم نے قرآن کو مجبور نہیں چھوڑا؟

اگر ہم نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ قرآن کی تجوید، علوم لغت و بیان اور بدیع کی جہتوں میں صرف کر دیا تو کیا اس کتاب عظیم کی مجہوریت کے ذمہ داری سے باہر آگئے؟ اگر ہم نے قراءات مختلفہ اور ان جیسی اور چیزوں کو یاد کر لیا تو کیا ہجران قرآن کی ذلت سے چھوٹ گئے؟ اگر ہم نے وجوہ اعجاز قرآن اور اس کے محسنات (لفظی و معنوی) کے فنون سیکھ لئے تو کیا رسول (ص) کی شکایت سے نجات پا گئے؟ افسوس! کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی قرآن اور اس کو نازل کرنے والے کے منظور نظر نہیں۔ قرآن کتاب الہی ہے اور اس میں شتون الہمت ہیں۔ قرآن خالق و مخلوق کے درمیان رشتہ

کافی شریف کی روایت کے مطابق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: "العلم ثلاثة، آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنة قائمة (۱)"۔

قرآن شریف ان علوم کا حامل ہے۔ اگر ہم قرآن سے یہ علوم حاصل کر لیں تو ہم نے اس کو مجبور نہیں چھوڑا۔ اگر ہم نے قرآن کی دعوت قبول کر لی اور قصص انبیاء علیہم السلام سے جو مواعظ و معارف اور حکمتوں پر مشتمل ہیں، تعلیم حاصل کی، اگر ہم نے خدائے تعالیٰ اور انبیاء کے مواعظ سے جو قرآن میں مذکور ہیں، نصیحت حاصل کی، تو ہم نے قرآن کو مجبور نہیں چھوڑا۔ ورنہ قرآن کی ظاہری صورت ہی میں غور و فکر کیے جانا بھی "اخلاد الی الارض" (ہمیشہ زمین ہی کی طرف توجہ کیے رہنا) ہے اور ایک شیطانی دوسرے جس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہئے۔

قرآن جیسے نورانی صحیفہ سے استفادہ کے موافق میں ایک مانع، یہ اعتقاد ہے کہ مفسرین جو کچھ لکھ اور سمجھ چکے ہیں اس سے ہٹ کے کسی کو قرآن سے استفادہ کا حق نہیں ہے اور آیات شریفہ میں تدر اور تفکر کو تفسیر بالرای سے جو ممنوع ہے، اشتباہ دیتے ہیں اور اس فاسد رائے اور باطل عقیدہ کے وسیلہ سے قرآن شریف کو استفادہ کے تمام فنون سے خالی قرار دے دیا ہے اور اس کو کلی طور پر مجبور کر دیا ہے۔ حالانکہ اخلاقی، ایمانی اور عرفانی استفادات کا تفسیر سے کوئی ربط نہیں ہے کہ تفسیر بالرای کا سوال پیدا ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ کے حضرت خضرؑ کے ساتھ مذاکرات کی کیفیت اور ان کی معاشرت کی کیفیت، حضرت موسیٰ کا مقام نبوت کی اس عظمت کے باوجود اس علم کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا جو ان کے پاس نہ تھا اور اپنی حاجت حضرت خضرؑ کے سامنے پیش کرنے کی کیفیت، اس طرح جیسا آیہ کریمہ "هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشداً (۲)" میں مذکور ہے اور حضرت خضرؑ کے جواب کا انداز اور حضرت موسیٰ کی معذرتوں سے مقام علم کی عظمت اور طالب علم کے استاد کے ساتھ آداب سلوک کا، کہ شاید بیس ادب اس میں ہیں، استفادہ کرے تو اس استفادہ کو تفسیر سے کیا

۱۔ علم کی بس عن قیس ہیں: "آیت محکم، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ"۔ اصول کافی، ج ۱ ص ۳۷ "کتاب فضل العلم، باب

صفة العلم وفضله" حدیث ۱۔

۲۔ حالیہ ص ۲۷۸۔

علاقہ ہے کہ تفسیر بالرای کا سوال پیدا ہو؟ قرآن سے کثیر استفادات یوں ہی کیے جاتے ہیں اور معارف میں، مثلاً اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قول "الحمد لله رب العالمین" سے کہ تمام محامد کا حصر اور تمام شواہد کا اختصاص حق تعالیٰ سے ہے، توحید افعالی کا استفادہ کرے اور کہے کہ آیہ شریفہ سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ہر کمال و جمال اور ہر عزت و جلال جو عالم میں ہے، چشم احوال اور قلب محبوب جن کو موجودات کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ سب حق تعالیٰ کا ہے اور کسی موجود کے پاس اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حمد و ثنا حق تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ استفادہ تفسیر سے کیا ربط رکھتا ہے کہ اس کا نام تفسیر بالرای رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ اس کے علاوہ اور بھی امور ہیں جن کا استفادہ لوازم کلام سے ہوتا ہے اور جو تفسیر سے کسی طرح کا کوئی ربط نہیں رکھتے اس کے علاوہ خود تفسیر بالرای میں بھی کلام ہے کہ شاید تفسیر بالرای کا تعلق آیات معارف و علوم عقلیہ سے جو برہانی میزان کے موافق ہے اور آیات اخلاقیہ سے ہو، جن میں عقل کو دخل ہے، کیونکہ اس طرح کی آیات کی تفسیر مستحکم عقلی برہان یا واضح عقلی اعتبارات کے مطابق ہے کہ اگر کوئی ظاہر ان (برہان و اعتبار عقلی) کے خلاف ہو تو لازم ہے کہ اس کو ظاہر سے ہٹا دیا جائے مثلاً آیہ کریمہ "وہاء ربک (۱)" اور "الرحمن علی العرش استوی (۲)" میں فہم عرفی برہان کے مخالف ہے۔ تو اس ظاہر کو رد کرنا اور برہان کے مطابق تفسیر کرنا تفسیر بالرای نہیں ہے اور کسی طرح بھی ممنوع نہیں ہو سکتا۔

لہذا احتمال، بلکہ ظن یہ ہے کہ تفسیر الرای کا تعلق آیات احکام سے ہو کہ آراء و عقول کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے قاصر ہے اور صرف غزینہ داران وحی اور مسبط ملائکہ اللہ کی بندگی و پیروی سے انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اکثر روایات شریفہ اس بارے میں ان فقہائے عامہ کے مقابل وارد ہوئی ہیں جو دین خدا کو اپنی عقلوں اور قیاسات سے سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ جو بعض روایات شریفہ میں ہے کہ:

۱۔ "اور تمہارا پروردگار آیا..." سورہ فجر / ۲۲۔

۲۔ "(خدا نے) رحمان عرش پر مسلط ہو گیا" سورہ طہ / ۵۔

”لیس شیء ابعدا من عقول الرجال من تفسیر القرآن“ (۱) ”اسی طرح دوسری روایت میں یوں ہے: ”دین اللہ لا یصاب بالعقول“ (۲) ”یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ ”دین اللہ“ سے مراد دین کے تعبیدی احکام ہیں۔ ورنہ اثبات صانع، توحید و تقدیس، اثبات معاد و نبوت میں، بلکہ مطلقاً تمام معارف میں عقل کو آزاد رہنے کا حق ہے اور یہ امور عقل کے مختصات میں سے ہیں اور اگر بعض محدثین عالی مقام کے کلام میں وارد ہوا ہے کہ اثبات توحید میں دلیل نقلی پر اعتماد کرنا ہے تو یہ شاذ و نادر اور غرائب امور میں ہے، بلکہ ایسی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہئے اور یہ کلام توہین و تحقیر کا محتاج نہیں ہے ”والی اللہ المستکفی“۔

قرآن مجید کو سمجھنے اور اس آسمانی کتاب کے معارف و مواظب سے استفادہ میں مانع حجابوں میں سے ایک اور حجاب، ان گناہوں اور کدورتوں کا حجاب ہے جو پروردگار عالم کے ساحت قدس میں سرکشی و نافرمانی سے پیدا ہوتے ہیں اور جو ادراک حقائق اور دل کے بیچ حجاب بن جاتے ہیں اور معلوم رہے کہ جس طرح نیک و بد عمل کی عالم ملکوت میں اس عمل سے مناسبت رکھنے والی ایک صورت ہوتی، اسی طرح ملکوت نفس میں بھی ایک صورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یا تو باطن نفس میں نورانیت پیدا ہوتی ہے جس سے قلب پاکیزہ اور نورانی ہو جاتا ہے۔ باطن نفس میں یہ صورت صقیل کیے ہوئے آئینہ کی طرح صاف ہوتی ہے اور اس لائق ہوتی ہے کہ اس میں غیبی تجلیات اور حقائق و معارف کا ظہور ہو اور یا ملکوت نفس تاریک اور پلید ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں قلب زنگ آلود آئینہ کی طرح میلا ہو جاتا ہے جس میں معارف الہیہ اور حقائق غیبیہ اپنا عکس نہیں ڈالتے اور چونکہ ایسی صورت میں قلب شیطانی تسلط کے تحت واقع ہوتا ہے اور مملکت روح پر ابلیس کا تصرف ہوتا ہے اس لیے آنکھ، کان اور دوسری تمام قوتیں اسی ملعون کے زیر تصرف آ جاتی ہیں۔ لہذا کان معارف و مواظب الہی کے سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں الہی آیات باہرات کو دیکھنے سے اندھی

۱۔ ”عقل تفسیر قرآن سے سب سے زیادہ دور ہے“۔ بحار الانوار، ج ۸۹ ص ۹۵ ”کتاب القرآن“ باب ۸ حدیث ۱۰۲۸ از

تفسیر عیاشی، ج ۱ ص ۱۲

۲۔ ”دین خدا کو عقل سے نہیں پاسکتے“۔ بحار الانوار، ج ۲ ص ۳۰۳ ”کتاب العلم“ حدیث ۴۱ از اکمل الدین

ہو جاتی ہیں۔ حق اور آثار و آیات حق کو نہیں دیکھ پاتیں۔ دل دینی فقہ نہیں حاصل کرتا اور آیات و بینات اور حق و اسماء و صفات کو یاد کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل (۱)“ عالم پر ان کی نظر ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسی چوپایوں اور حیوانوں کی جو نہ عبرت حاصل کر سکتی ہیں نہ تدبیر کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کے دل جانوروں کے دلوں کی طرح ہو جاتے ہیں جو تفکر اور تذکر سے بے بہرہ ہوتے ہیں، بلکہ آیات میں نظر و فکر اور معارف و مواعظ سننے سے ان کی غفلت اور استکبار میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا ہے۔ لہذا وہ حیوانات سے بھی زیادہ پست اور گمراہ ہیں۔

(قرآن مجید کو سمجھنے سے مانع) غلیظ حجابوں میں سے ایک حجاب جو ہمارے اور معارف و مواعظ قرآن کے درمیان ایک دبیز پردہ ہے۔ وہ ہے محبت دنیا کا حجاب جس کی وجہ سے قلب کا تمام تر میلان دنیا کی طرف ہو جاتا ہے۔ قلب کا رخ پوری طرح دنیاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس محبت کی وجہ سے ذکر خدا سے غافل اور ذکر و مذکور سے روگرداں ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے دنیا اور اس کے طور طریق سے تعلق بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے قلب پر حجاب اور بھی دبیز اور غلیظ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے علاقہ قلب پر اس قدر غلبہ کر لیتا ہے اور حب جاہ و شرف کا تسلط اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ فطرت الہی کا نور کلی طور پر خاموش ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے سعادت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شاید قلب پر پڑے ہوئے جن تالوں کا ذکر آیہ کریمہ ”افلای تدبرون القرآن ام علیٰ قلوب اقفالہا (۲)“ میں رہے وہ یہی دنیاوی علالت کے بندھن ہوں۔ لہذا جو شخص معارف قرآن سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اور مواعظ الہیہ سے فائدہ اٹھانے کا خواہشمند ہے اسے چاہئے کہ اپنے قلب کو ان نجاستوں سے پاک کرے اور قلبی گناہوں کی آلودگی کو جو غیر خدا سے اشتغال و دل بستگی ہے، دل سے

۱۔ ”ان کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ“ سورۃ اعراف / ۱۷۹۔

۲۔ ”کیا وہ قرآن میں مدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تلے پڑے ہوئے ہیں؟“ سورۃ محمد / ۲۴۔

نکال کے باہر پھینک دے، کیونکہ جو پاک نہ ہو وہ ان اسرار کا محرم نہیں ہو سکتا۔

قال تعالى: "انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون (۱)" جس طرح اس کتاب کے ظاہر سے اور اس کو ظاہری عالم میں مس کرنے سے ہر اس شخص کو روکا گیا ہے جو ظاہری طور سے پاک نہ ہو تشریفی طور پر بھی اور تکلفی طور پر بھی، اسی طرح اس کے معارف و مواعظ اور اس کے سر و باطن سے ہر اس شخص کو روک دیا گیا ہے جس کا قلب دنیاوی نجاستوں سے آلودہ ہو۔

وقال تعالى: "ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدیٰ للمعتقین... الایۃ (۲)" غیر متقی اور غیر مومن تو عام ایمان و تقویٰ کے اعتبار سے اس کے صوری مواعظ اور سچے عقائد کی روشنی سے محروم ہے، وہ شخص بھی جو غیر متقی مگر مومن ہو وہ تقویٰ کے دوسرے مراتب کے اعتبار سے، تقوائے خاص، تقوائے خاص الخاص، اور تقوائے اخص الخواص، مواعظ و عقائد قرآنی کے دوسرے مراتب سے محروم ہے۔ اس کی تفصیل اور دوسری آیات کا ذکر جو ہمارے مقصود پر دلالت کرتی ہیں، طول بیان کا سبب ہے، لیکن ہم اس فصل کو ایک آیہ شریفہ النبیہ کے ذکر پر تمام کرتے ہیں جو بیدار مغز حضرات کے لیے کافی ہے بشرطیکہ اس کے بارے میں تدبر سے کام لیں۔

قال تبارک و تعالیٰ :

" قد جائکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام و یخرجہم من الظلمات الی النور و یہدیم الی صراط مستقیم (۳) "۔
آیہ مبارکہ کے بہت خصوصیات ہیں اور اس کے نکات کے اطراف کو بیان کرنا ایک علیحدہ رسالہ کی تالیف چاہتا ہے جس کا اس وقت موقع نہیں ہے۔

۱۔ "بے شک یہ قرآن کریم ہے، ایک محفوظ و مستور کتاب میں جسے پاکیزہ لوگ ہی لمس کرتے ہیں" سورۃ واقعہ / ۷۷-۷۹۔

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۲۷۵۔

۳۔ "خدا کی جانب سے تمہارے لیے ایک نور اور ایک کتاب مبین آئی ہے، خدا جس کے وسیلہ سے ہر شخص کو جو اس کی رضا چاہے ہدایت کے محفوظ راستوں کی ہدایت کرتا ہے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت کرتا ہے" سورۃ بقرہ / ۱۵۔

فصل پنجم

تفکر

قرآن کی قرات کے آداب میں ایک ادب "حضور قلب" ہے جس کا ذکر عبادات کے عام آداب کے ذیل میں ہم کر چکے اور اس کی تکرار غیر ضروری ہے۔

قرانت کے اہم آداب میں ایک "تفکر" ہے۔ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ آیات شریفہ میں مقصد اور مقصود کی جستجو کرے اور چونکہ قرآن کا مقصد جیسا کہ قرآن نے خود بتایا ہے، ہدایت "سبل سلام" (سلامتی کے راستوں کی طرف راہنمائی) اور تاریکی کے تمام درجات سے نکال کر عالم نور کی طرف لانا اور صراط مستقیم کی ہدایت کرنا ہے، اس لیے انسان کو چاہئے کہ آیات شریفہ میں تفکر کر کے سلامتی کے مراتب کو ان کے ابتدائی اور نچلے مرتبہ سے لے کر، جس کا تعلق ملکی قوتوں سے ہے، اعلیٰ اور آخری مرتبہ تک، جو قلب سلیم کی حقیقت ہے، اس تفسیر کے مطابق جو اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہوئی ہے کہ "حق تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے کہ دل میں حق کے علاوہ کچھ نہ ہو (۱)" حاصل کرے۔ ملکی اور ملکوتی قوتوں کی سلامتی قاری قرآن کی گم شدہ چیز ہے جو اس کتاب آسمانی میں موجود ہے اور تفکر کے ذریعہ اسے ڈھونڈ نکالنا چاہئے۔

جب انسانی قوتیں تصرف شیطانی سے محفوظ ہو گئیں، سلامتی کا راستہ مل گیا اور اس پر چلنا بھی

شروع کر دیا تو سلامتی کے جس مرتبہ کو حاصل کرتا جائے گا ایک ظلمت سے نجات پاتا جائے گا اور قہری طور سے اللہ کے نور درخشاں کی تجلی حاصل ہوگی، یہاں تک کہ اگر ظلمتوں کی تمام انواع و اقسام سے خالص ہو گیا جن میں پہلی ظلمت عالم مادیات کی ظلمت ہے مادیت کے تمام احوال و شئون کے ساتھ اور آخری ظلمت کثرت کی طرف توجہ ہے کثرت کے تمام احوال و شئون کے ساتھ، تو نور مطلق اس کے قلب پر تجلی کرے گا اور انسانیت کے صراط مستقیم کی طرف جو اس مقام پر صراط رب ہے، انسان کی رہبری کرے گا "ان ربی علی صراط مستقیم (۱)"۔

قرآن کریم میں تفکر کی دعوت کے ساتھ اس کی بہت تعریف و تحسین کی گئی ہے۔

قال تعالیٰ: "وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون (۲)" اس آیہ کریمہ میں تفکر کی بہت بڑی مدح ہے، کیونکہ اس عظیم آسمانی کتاب اور نورانی صحیفہ کے نازل کرنے کی غرض و غایت "احتمال تفکر" کو قرار دیا گیا ہے اور یہ اس بات کی طرف شدید توجہ کی دلیل ہے کہ صرف (بندوں کے) تفکر کا احتمال قرآن جیسی ایک عظیم کرامت کا سبب ہوا ہے۔

اور دوسری آیت میں ارشاد ہے: "فاقصص القصص لعلہم یتفکرون (۳)" اس طرح کی یا اس سے قریب بہت آیتیں ہیں اور روایتیں بھی تفکر کے بارے میں بہت ہیں۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد ہے: "ان فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات... الایۃ (۴)" تو پیغمبر (ص) نے فرمایا: "ویل لمن قراہا ولم یتفکر فیہا (۵)" اس باب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ کون سا تفکر ممدوح اور پسندیدہ ہے؟ ورنہ قرآن و حدیث میں تفکر تو بے شک ممدوح ہے۔ اس (تفکر

۱۔ "یقیناً میرا رب راہ راست پر (موجود) ہے" سورۃ ہود / ۵۶۔

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۲۷۵۔

۳۔ "پس داستانیں بیان کرو، ہو سکتا ہے سوچیں" سورۃ اعراف / ۱۷۶۔

۴۔ "یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں..." سورۃ آل عمران / ۱۹۰۔

۵۔ "وائے ہوا اس شخص پر جس نے اسے پڑھا اور اس میں غور نہیں کیا" نور العین، ج ۱ ص ۳۵۰ (تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ)۔

ممدوح) کی بہترین تعبیر وہ ہے جو خواجہ عبداللہ انصاریؒ نے کی ہے: "اعلم ان التفكير تلمس البصيرة لاستدراك البغية (۱)" یعنی تفکر وہ "بصیرت" تلاش کرنا ہے جو دل کی آنکھ ہے، مقصود اور نتیجہ تک پہنچنے کے لیے جو غایت کمال ہے اور معلوم ہے کہ (انسان کا) مقصد و مقصود و سعادت مطلقہ ہے جو کمال علمی و عملی سے حاصل ہوتا ہے۔

لہذا انسان کو چاہئے کہ کتاب الہی کی آیات شریفہ سے اور اس کے قصص و حکایت میں مقصود و نتیجہ انسانیت، یعنی سعادت حاصل کرے اور چونکہ سعادت سے مراد سلامت مطلقہ، عالم نور اور صراط مستقیم تک پہنچنا ہے، لہذا قرآن شریف سے سب سلامت، معدن نور مطلق اور صراط مستقیم طلب کرے، جیسا کہ سابقہ آیہ مبارکہ میں اشارہ ہوا۔ جب شخص قاری نے مقصد کو سمجھ لیا تو اس کو حاصل کرنے کے اسے بنیائی مل گئی، قرآن شریف سے استفادہ کی راہ کھل گئی، رحمت حق کے در کھل گئے اور اب اپنی مختصر عمر عزیز کو اور اپنے سرمایہ تحصیل سعادت کو ایسے امور میں صرف نہ کرے گا جو رسالت کا مقصد نہیں ہیں اور ایسے اہم امر میں فضول بحث و گفتگو سے کنارہ کش ہو جائے گا۔

جب ایک عرصہ تک دل کی آنکھوں کو اسی مقصود پر لگائے رہے گا اور دوسری تمام چیزوں سے صرف نظر کیے رہے گا تو دل کی آنکھیں روشن اور تیز ہو جائیں گی اور نفس کو قرآن میں تفکر کی عادت پڑ جائے گی اور استفادہ کی راہیں کھل جائیں گی اور ایسے دروازے اس پر وا ہو جائیں گے جو اب تک بند تھے اور ایسے مطالب و معارف قرآن سے حاصل کرے گا جو اب تک حاصل نہیں کیے تھے۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ قرآن قلبی امراض کے لیے شفا ہے اور آیہ شریفہ "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً" (۲) کا مفاد اور قول امیر المؤمنین علیہ السلام: "وتعلموا القرآن، فانه ربيع القلوب؛ واستشفوا بنوره، فانه شفاء الصدور" (۳) کے معنی کا ادراک کرے گا اور قرآن شریف سے جسمانی امراض ہی کے لیے شفا طلب نہ کرے گا، بلکہ سب سے

۱۔ منازل السائرین "قسم البدایات، باب التفكير"

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۲۶۹

۳۔ "قرآن سیکھو کیونکہ وہ دلوں کی بہار ہے اور اس کے نور سے شفاء حاصل کرو کیونکہ وہ سینوں کے لیے شفاء ہے"

نوح البلاذ، فیض الاسلام، ص ۳۳۰، خطبہ ۱۰ (عبارت کے اضافہ کے ساتھ)۔

اعلیٰ مقصد روحانی امراض سے شفا کو جو مقصد قرآن ہے، قرار دے گا۔ اگرچہ جسمانی امراض کو بھی اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام بھی جسمانی شفاء کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگرچہ شفا دیتے تھے وہ نفوس کے اطباء اور ارواح و قلوب کو شفا بخشنے والے ہیں۔

(یا شافہ)

فصل ششم

تطبیق

قراۓت قرآن کے اہم آداب میں سے ایک ”تطبیق“ ہے جس سے انسان کو کثیر نتائج اور بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ آیات شریفہ میں سے جس آیت میں بھی تفکر کر رہا ہے اس کے مفاد کو اپنے حال پر منطبق کرے اور جو کچی فقر آئے اسے آیت شریفہ کے ذریعہ دور کرے اور اپنی بیماریوں سے اس کے وسیلہ سے شفا حاصل کرے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں دیکھیے کہ تمام طولانی سجدوں اور عبادتوں کے باوجود شیطان کے بارگاہ ایزدی سے دور کیے جانے کے کا سبب کیا تھا اور خود کو اس سے پاک کرے، کیونکہ مقام قرب الہی پاک لوگوں کا مقام ہے۔ شیطانی اوصاف و اخلاق کے ہوتے ہوئے اس بارگاہ میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ آیات شریفہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا سبب خود بینی و خود پسندی تھی کہ اس نے ”انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ من طین (۱)“ کا نثارہ بجایا اور یہی خود بینی، خود خواہی و خود فروشی کا جو استکبار ہے، سبب بن گئی اور استکبار خود رائی کا جو خود کو مستقل و آزاد سمجھنا اور حکم سے مہربانی ہے، سبب بن گئی، لہذا درگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ ہم اول عمر ہی سے شیطان کو ملعون و مردود کہتے آئے ہیں، حالانکہ

۱۔ ”میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے اور اس مٹی سے پیدا کیا ہے“ سورۃ اعراف / ۱۳

خود ہم میں اس کی خبیث صفتیں پائی جاتی ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ درگاہ قدس سے مردود قرار پانے کا سبب جس میں بھی پایا جائے وہ مردود ہے۔ اس میں شیطان کی کوئی تخصیص نہیں جس بات نے اس کو درگاہ تقرب سے دور کیا، وہ بات ہم کو بھی اس درگاہ سے دور کیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ خطرہ ہے کہ جو لعنتیں ہم شیطان پر بھیجتے ہیں کہیں خود بھی ان میں شریک نہ ہوں۔

ہمیں یہ تفکر بھی کرنا چاہئے کہ اسی قصہ میں حضرت آدمؑ کے ملائکہ اللہ سے ممتاز اور برتر ہونے کا سبب تھا (کوشش کریں کہ) خود بھی بقدر طاقت اس سے متصف ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں اس امتیاز اور برتری کا سبب "تعلیم اسماء" تھا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" (۱) "تعلیم اسماء کا بلند مرتبہ مقام اسماء اللہ کا تحقق ہے۔ چنانچہ احصائے اسماء کا بلند مرتبہ، جو روایت میں بتایا گیا ہے کہ: "ان لله تسعاً وتسعين اسماً من احصاها، دخل الجنة" (۲) "وہ حقیقت اسماء کا تحقق ہی ہے جو انسان کو جنت اسمائی تک پہنچاتا ہے۔

انسان قلبی ریاضتوں سے اسماء اللہ کا مظہر اور اللہ کی آیت کبریٰ بن سکتا ہے اس کا وجود وجود ربانی ہو سکتا ہے اور اس کی مملکت میں دست جمال وجلال الہی مقصوف ہو سکتا ہے۔ حدیث میں تقریباً یہی معنی موجود ہیں کہ "یقیناً روح مؤمن کا اتصال خدا سے اس سے زیادہ مستحکم ہے جتنا شعاع آفتاب کا اتصال آفتاب سے یا نور آفتاب سے ہوتا ہے (۲)۔"

حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ "بندہ جب نافلہ کے ذریعہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میں اسے دوست رکھتا ہوں اور جب میں اسے دوست رکھتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ اخذ کرتا ہے (۲)۔"

۱۔ "اور تمام اسماء آدمؑ کو سکھا دیے" سورۃ بقرہ / ۳۱۔

۲۔ "یقیناً خدا کے نالوںے نام ہیں جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا" بحار الانوار، ج ۴ ص ۱۸۶-۱۸۷۔

۳۔ حاشیہ ۱ ص ۱۳۳۔

۴۔ اصول کافی، ج ۴ ص ۵۳ "کتاب الایمان والکفر، باب من اذی المسلمین واحقرہم" حدیث ۷۔

حدیث میں ہے کہ "علیٰ عین اللہ وید اللہ" (۱) "اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ "نحن اسمائہ الحسنیٰ" (۲) "اس سلسلہ میں عقلی و فہلی شواہد بہت ہیں۔ وبالجملة، جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن مجید سے کثیر فائدہ اور کافی لطف اٹھائے۔ اس کو چاہئے کہ آیات شریفہ کی اپنے حالات پر تطبیق کرے تاکہ پورا استفادہ کر سکے۔ مثلاً سورۃ "انفال" کی آیہ شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے:

"انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایماناً وعلیٰ ربہم یتوکلون ... الایۃ (۲)۔"

سائل کو چاہئے کہ ان تینوں اوصاف کو دیکھے کہ اس پر منطبق ہیں یا نہیں؟
یاجب ذکر خدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اضطراب اور خوف پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟
اور جس وقت آیات الہی اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو نور ایمان اس کے دل میں بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟

اس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہے یا نہیں؟
کہیں وہ ان مراتب میں ہر ایک مرتبہ سے پیدل اور ان خواص میں سے ہر ایک سے محروم تو نہیں ہے؟

اگر یہ سمجھنا چاہے کہ اللہ سے خائف ہے یا نہیں اور اس کا دل خوف خدا سے مضطرب ہوتا ہے یا نہیں تو اپنے اعمال پر نظر ڈالے۔ خوف خدا رکھنے والا محضر کبریائی میں جسارت نہیں کرتا اور حق تعالیٰ کے حضور میں اس کے احکام کی توہین نہیں کرتا۔ اگر آیات الہیہ پر ایمان قوی ہو جائے تو نور ایمان ظاہری مملکت میں سرایت کر جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ دل تو نورانی ہو اور زباں و کلام، چشم و نظر، کان

۱۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک خطبہ میں آیا ہے: "وانا عین اللہ ولسانہ الصادق ویدہ..." معانی الاخبار، ص ۱۷۰
حدیث ۱۳، التوحید، ص ۶۵ باب ۲۲ حدیث ۲۔

۲۔ ہم میں خدا کے اسمائے حسنیٰ "اصول کافی، ج ۱ ص ۱۹۶" کتاب التوحید، باب النوادر "حدیث ۳۔
۳۔ "مومن وہ لوگ ہیں جن کے سامنے نام خدا لیا جاتا ہے تو ان کے دل خائف ہو جاتے ہیں اور جب آیات خدا کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں" سورۃ انفال ۲/۲۱۔

اور سماعت نورانی نہ ہوں۔ نورانی بشر وہ ہے جس کی تمام ملکی اور ملکوتی قوتیں نور بانٹتی ہوں۔ نہ صرف اپنی ذات کو سعادت اور صراطِ مستقیم کی ہدایت کرے، بلکہ دوسروں پر بھی نور برسائے اور ان کو راہِ انسانیت بتائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خدا پر توکل و اعتماد کرتا ہوگا تو دوسروں کے ہاتھ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھے گا اور اپنے ضروریات اور حاجات کا بار غنی مطلق ہی کے در پر ڈالے گا اور دوسروں کو جو اسی کی طرح بے نوا اور محتاج ہیں، اپنا مشکل کشا نہ سمجھے گا۔

لہذا سالک الی اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو قرآن شریف کے سامنے پیش کرے اور جس طرح حدیث کے صحیح ہونے یا غلط ہونے اور معتبر ہونے یا غیر معتبر ہونے کی میزان یہ ہے کہ اسے کتابِ خدا پر پیش کریں، جو کتابِ خدا کے مخالف نظر آئے اسے باطل اور بے بنیاد سمجھیں۔ اسی طرح راستی اور کجی اور سعادت و شقاوت کی میزان بھی یہی ہے کہ کتاب اللہ کی میزان پر پوری اترے تو راستی اور سعادت ہے (ورنہ کجی اور شقاوت ہے) اور جس طرح خلقِ حضرت رسول خدا (ص) قرآن ہے، اپنے خلق کو قرآن کے موافق بنانا چاہئے تاکہ ولی کامل کے خلق سے بھی مطابقت پیدا ہو جائے اور جو خلق کتاب اللہ کے مخالف ہو وہ باطل اور رنگ و روغن ہے۔ اسی طرح اپنے تمام معارف و احوالِ قلوب اور اعمالِ باطن کی کتابِ خدا سے تطبیق کرے اور سامنے رکھے تاکہ حقیقتِ قرآن کے ساتھ مستحق ہو جائے اور قرآن ہی اس (عمل) کی صورت باطنی ہو جائے۔

وانت الکتاب المبین الذی باحرفہ یظهر المضمّر (۱)

خدا کی بھیجی ہوئی وہ کھلی کتاب ہے تو
کہ جس کے حرفوں سے کھلتے ہیں سینکڑوں اسرار

اس مقام پر کچھ اور آداب ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم اس رسالہ کے شروع میں مطلق عبادات کے آداب کے ذیل میں کر چکے اور بعض انہیں آداب میں مندرج ہوئے اور کچھ اور آداب ہیں جن کا ذکر تطویل کا سبب ہوگا، اس لیے ان سے صرف نظر کرتے ہیں، واللہ العالم۔

۱۔ "تو ایک روشن کتاب ہے جس کے حرفوں سے پنہاں آشکار ہو جاتا ہے۔" حضرت امیر المؤمنینؑ کی طرف فُوب اشعار میں سے ہے جن کا پہلا شعر یہ ہے: "اتعسب انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر۔"

خاتمة

چند روایات شریفہ کا ترجمہ، فائدہ کی تکمیل اور کلامِ عترت طاہرہ^۱ سے حصولِ برکت کے لیے کافی شریف میں سعد تک اسناد پہنچاتے ہوئے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اے سعد! قرآن سیکھو، کیونکہ قیامت کے روز قرآن بہترین صورت میں آئے گا“ اس کے بعد آپؑ نے جو کچھ فرمایا اس کے معنی ’قریب قریب یہ تھے‘ (اور) ’مؤمنین، شہداء، انبیاء اور ملائکہ اللہ کی صفوں سے ہو کر گزرے گا اور وہ سب کہیں گے کہ یہ تو ہم سب سے زیادہ نورانی ہے، یہاں تک حضرت رسول خدا (ص) اس کا تعارف کرائیں گے... الی آخر الحدیث (۱)“۔

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ”خدائے تعالیٰ جب اولین و آخرین کو جمع کرے گا تو اچانک وہ سب ایک شخص کو دیکھیں گے جو سامنے سے آ رہا ہو گا جس سے بہتر صورت انہوں نے اب تک نہ دیکھی ہوگی (۲)“ اس مضمون کی حدیثیں بہت ہیں اور اہل معرفت کے قول کی واضح دلیل ہیں کہ موجوداتِ عالم کے لیے عالمِ آخرت میں دوسری صورتیں ہوں گی۔

اس بات کی حدیثوں سے اعمالِ اخروی کی صورت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ کافی شریف میں باسناد حضرت امام باقر العلوم علیہ السلام سے روایت ہے، آپؑ نے فرمایا: ”رسول خدا نے فرمایا: میں، کتابِ خدا اور میرے اہل بیتؑ پہلے لوگ ہوں گے جو عزیزِ جبار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے بعد ہماری امت (کے لوگ) وارد ہوں گے۔ تب میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے خدا کی کتاب اور

۱۔ اصول کافی، ج ۳ ص ۳۹۴ ”کتاب فضل القرآن“ باب ۱ حدیث ۱۔

۲۔ حوالہ سابق۔

میرے اہل بیتؑ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ (۱)۔“

دوسری حدیث میں ہے کہ خداوند جبار عزوجل، قرآن سے کہے گا: ”میری عزت و جلال اور بلندی مقام کی قسم! میں اس کا اکرام کروں گا جس نے تیرا اکرام کیا اور اس کی ابانت کروں گا جس نے تیری ابانت کی (۲)۔“

معلوم رہے کہ اگر ہم عمل کے ذریعہ احکام و معارف قرآن کو زندہ نہ کریں گے اور اس کی حقیقت کو مستحق نہ کریں گے تو اس روز رسول خدا (س) کو جواب نہ دے سکیں گے۔ کون سی ابانت اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ اس کے مقاصد اور اس کی دعوت کو پیروں کے روند دیا جائے؟ قرآن اور اہل قرآن، یعنی اہل بیت عصمتؑ کا احترام فقط اس کی جلد کو اور ان کی ضربوں کو چومنے سے نہیں ہوتا، یہ تو اکرام و احترام کا ایک کمزور درجہ ہے۔ اگر ہم نے اس کے قوانین اور ان کے فرامین کے مطابق عمل کیا ہے تو مقبول ہے۔ ورنہ استہزاء اور بازیچہ ہے اور احادیث میں ایسے قاری قرآن سے بچنے کے لیے سخت تاکید آئی ہے جو اس پر عمل نہ کرتا ہو۔

”عقاب الاعمال“ شیخ صدوق (رضوان اللہ علیہ) میں انہیں کی اسناد کے ساتھ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ (س) نے ایک حدیث میں فرمایا: ”جو شخص قرآن سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور حب دنیا اور زینت دنیا کو قرآن پر عمل کے مقابلہ میں ترجیح دے اور پسند کرے، وہ غضب خدا کا مستحق ہوتا ہے اور یہود و نصاریٰ کے درجہ میں ہوگا جنہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا اور جو شخص قرآن پڑھے اور اس سے ”سمعہ (۳)“ اور دکھاوا اور دنیا تک پہنچنا مقصود ہو تو خدا سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ ہڈی کا ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا اور قرآن اس کی گدی پر مارے گا تاکہ جہنم میں داخل ہو اور جہنم میں ان لوگوں کے پاس جا کے گرے گا

۱۔ اصول کافی، ج ۴، ص ۴۰۰، کتاب فضل القرآن، باب ۱، حدیث ۴۔

۲۔ حوالہ سابق، حدیث ۱۳۔

۳۔ ”سمعہ“ رباعی ایک قسم ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنی عبادت کو لوگوں کے کانوں تک پہنچائے تاکہ ان کے دل اس کی طرف جھکیں۔

جو پہلے سے گرے پڑے ہوں گے اور جو شخص قرآن کرے اور اس پر عمل نہ کرے، قیامت کے روز خدا اسے اندھا محسوس کرے گا تو وہ کہے گا: پروردگارا! مجھے اندھا کیوں محسوس کیا ہے؟ میں تو ٹھیک تھا۔ ارشاد ہوگا: کل جب ہماری آیتیں تجھ تک پہنچیں تو انہیں تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا (۱)۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیں اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے رضائے خدا کے لیے اور معالم دین یاد کرنے کے لیے تو اس کو اتنا ثواب عطا کیا جائے گا جتنا ملائکہ اور انبیائے مرسلین کو عطا ہوا ہوگا۔“

”اور جو شخص قرآن سیکھے اور اس کا مقصد ریا دسمعہ ہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نادانوں اور بے وقوفوں سے مجادلہ کرے اور علماء کے مقابلہ میں فخر و مباہات کرے اور اس سے دنیا حاصل کرے، خدا قیامت کے روز اس کی ہڈیوں کو الگ الگ کر دے گا اور جہنم میں اس سے زیادہ سخت عذاب کسی پر نہ ہوگا اور عذاب کی کوئی قسم ایسی نہ ہوگی جس میں اسے معذب نہ کیا جائے، کیونکہ خدا اس سے شدید غضبناک ہوگا۔“

”اور جو شخص قرآن سیکھے اور تواضع و خاکساری اختیار کرے اور بندگان خدا کو تعلیم دے اور اس سے اس ثواب کا طلبگار ہو جو اللہ کے پاس ہے، تو جنت میں کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو اس سے بڑا ثواب ملا ہو اور جنت میں کوئی بلند منزل اور نفیس درجہ ایسا نہ ہوگا جس میں اس کا حصہ زیادہ تر اور بزرگ تر نہ ہو (۲)۔“

معانی قرآن میں تفکر اور اس سے نصیحت حاصل کرنے اور اس سے اثر قبول کرنے کے بارے میں بھی کثیر روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ کافی شریف میں باسناد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا:

”یقیناً یہ قرآن نور و ہدایت کا محل اور اندھیری راتوں کا منارہ ہے۔ لہذا گردش دینے والا اپنی آنکھوں کو گردش دے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے اپنی نظریں کھلی رکھے۔ اس لیے کہ تفکر قلب بنیاد

۱۔ سورہ طہ ۳۶/

۲۔ عقاب الاعمال، ص ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴۔

کی زندگی ہے۔ چنانچہ طالب نور، نور کے ذریعہ ہی اندھیروں میں راستہ چلتا ہے (۱)۔“

امام علیہ السلام کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح انسان کو نور ظاہری سے اندھیروں میں راہ چلنا چاہئے تاکہ گڑھے میں گرنے کے خطرے سے محفوظ رہے اسی طرح سیر الی الاخرۃ و سیر الی اللہ کی تاریک راہوں کو قرآن کی روشنی میں طے کرنا چاہئے جو ہدایت کی روشنی اور راہ عرفان و ایمان کا روش چراغ ہے تاکہ مہلک گڑھوں میں گرنے سے محفوظ رہے۔

معانی الاخبار کی ایک حدیث میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے، آپؑ فرماتے ہیں: ”حقیقی فقیہ وہ ہے جو بے پردائی کی وجہ سے قرآن کو ترک نہ کرے اور قرآن سے ہٹ کے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے۔ آگاہ رہو کہ اس علم میں کوئی خیر نہیں جس کو سمجھانہ جاسکے اور اس قرائت میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو اور اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں تفقہ نہ ہو (۲)۔“

خصال اور معانی الاخبار میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، آپ (ص) نے فرمایا: ”مسئلہ قرآن عرفاء اہل بہشت ہوں گے (۲)“ اور ظاہر ہے کہ اس حمل سے مراد معارف و علوم قرآن کا حمل ہے جس کا نتیجہ آخرت میں یہ ہو گا کہ انہیں اہل معرفت اور اہل قلوب میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کیے بغیر، اس کے معارف و حکم کا تحمل کیے بغیر اور اس کے احکام و سنن پر عمل کیے بغیر صرف صورت قرآن کو اٹھائے پھرے تو اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: ”مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا (۳)۔“

قرآن کریم کی شان اور اس کے آداب کے بارے میں احادیث اس رسالہ کی گنجائش سے بہت زیادہ ہیں۔ والسلام علی محمد وآلہ۔

۱۔ اصول کافی، ج ۴، ص ۴۰۰، کتاب فضل القرآن، باب ۱ حدیث ۵۔

۲۔ معانی الاخبار، ص ۲۲۶، باب معنی الفقیہ حقاً، حدیث ۱۔

۳۔ معانی الاخبار، ص ۳۲۳، باب معنی عرفاء اہل الجنت، حدیث ۱، الخصال، ج ۱، ص ۲۸، باب الواحد، حدیث ۱۰۰۔

۴۔ ”ان لوگوں کی مثال جنہوں نے توریت کو اٹھا تو لیا اور اس پر عمل نہیں کیا، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے“ سورہ جمعہ، ۵۔

مصباح دوم

نماز کے ساتھ مخصوص قرائت کے کچھ آداب

اس میں چند فصلیں ہیں

فصل اول

قراۓت نماز کے آداب

اس سفر روحانی اور معراج الہی میں قراۓت کے مدارج و مراتب ہیں۔ ہم اس رسالہ کی مناسبت سے ان میں سے بعض کے تذکرہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلا مرتبہ یہ ہے کہ قاری تجوید قراۓت اور تحسین عبارت کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے اور اس کا قصد محض ان کلمات کا تلفظ اور مخارج حروف کی تصحیح ہوتا کہ ایک تکلیف ادا ہو جائے اور ایک ذمہ داری پوری ہو جائے اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تکلیف (ذمہ داریاں) کلفت و زحمت کا سبب ہوتی ہیں اور ان کا دل ان سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے اور ان کا باطن قلب ان تکالیف سے منحرف ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو عبادت میں کوئی لطف نہیں آتا سوائے اس کے کہ ایک ایسے عمل کو ترک نہیں کرتے جس کے ترک کا نتیجہ عقاب ہے۔ مگر یہ کہ خزان غیب سے فضل و کرم ہو اور اسی زبانی ادائیگی پر احسان و اکرام کے حقدار قرار پائیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کبھی کبھی جن کی زبان تو ذکر خدا میں مشغول ہوتی ہے مگر ان کا دل کلی طور سے عساری و غالی اور کثرت دنیویہ اور مشاغل ملکیت میں لگا رہتا ہے۔ یہ گروہ صورت کے اعتبار سے تو نماز میں داخل ہوتا ہے مگر درحقیقت دنیا، کار و بار دنیا اور خواہشات دنیا میں مشغول ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا دل بھی صورت نماز کی تصحیح کی فکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ لوگ قلب و زبان دونوں کے

مطابق صورت نماز میں وارد ہوتے ہیں اور یہ صورت ان لوگوں سے مقبول اور پسندیدہ ہے۔
دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس حد پر قانع نہیں اور نماز کو ذکر و یاد حق کا وسیلہ سمجھتے ہیں اور قرائت کو حمد و ثنائے الہی میں شمار کرتے ہیں۔ اس گروہ کے بہت مدارج و مراتب ہیں جن کا ذکر طول کا سبب ہو گا اور شاید اسی گروہ کی طرف یہ حدیث قدسی اشارہ کرتی ہے:

عن امیر المؤمنین (علیہ السلام) قال: "قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدی؛ فنصفها لی، ونصفها لعبدی. فاذا قال: "بسم الله الرحمن الرحيم" يقول الله: "ذكرني عبدی". واذا قال: "الحمد لله" يقول الله: "حمدني عبدی والثني علي". وهو معني "سمع الله لمن حمده". واذا قال: "الرحمن الرحيم" يقول الله: "عظمي عبدی". واذا قال: "مالك يوم الدين" يقول الله: "مجدني عبدی (وفي رواية: فوض الي عبدی)". واذا قال: "اياك نعبد واياك نستعين" يقول الله: "هذا بيني وبين عبدی". واذا قال: "اهدنا الصراط المستقيم" يقول الله: "هذا لعبدی ولعبدی ما سئل" (۱)۔

اور جب نماز اس حدیث شریف کے مطابق حق اور عبد کے درمیان تقسیم شدہ ہے تو بندہ کو چاہیے کہ جہاں تک مولا کا حق ہے وہاں تک اس کا حق ادا کرے اور ادب عبودیت کا جو اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے، لحاظ رکھے تاکہ حق تعالیٰ ربوبیت کے الطاف اور رحمتوں کے ساتھ اس سے

۱۔ "میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدمی میری ہے اور آدمی میرے بندہ کی۔ جب بندہ کہتا ہے: "بسم الله الرحمن الرحيم" تو خدا کہتا ہے: "میرے بندہ نے مجھے یاد کیا" اور جب بندہ کہتا ہے: "الحمد لله" تو خدا کہتا ہے: "میرے بندہ نے میری حمد و ثنا کی" یہی "سمع الله لمن حمده" کے معنی ہیں اور جب بندہ کہتا ہے: "الرحمن الرحيم" تو خدا کہتا ہے: "میرے بندہ نے میری عظمت کا اقرار کیا" اور جب بندہ کہتا ہے: "مالك يوم الدين" تو خدا کہتا ہے: "میرے بندہ نے میری بزرگی کا اعلان کیا" (اور دوسری روایت میں ہے: اپنے امور کو میرے سپرد کیا) اور جب بندہ کہتا ہے: "اياك نعبد واياك نستعين" تو خدا فرماتا ہے: "یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے" اور جب بندہ کہتا ہے: "اهدنا الصراط المستقيم" تو خدا فرماتا ہے: "یہ میرے بندہ کا حصہ ہے اور میرا بندہ جو کچھ مانگے وہ اس کا ہے"۔
الجزء البیضاء، ج ۱ ص ۳۸۸، بحار الانوار، ج ۹۲ ص ۲۲۶، صحیح مسلم، ج ۲ ص ۹۲ عبارت میں تفاوت کے ساتھ۔

معاملہ کرے۔ جیسا کہ فرماتا ہے: "واوفوا بعهدي اوف بعهديکم (۱)۔"

خدائے تعالیٰ نے قراۓت میں عبودیت کو چار ارکان پر قائم کیا ہے۔

رکن اول "تذکر" ہے جو "بسم اللہ الرحمن الرحیم" میں حاصل ہو جانا چاہئے اور بندہ سالک کو تمام دارتحقق کو نظر اسی سے، جو مسمیٰ میں فانی ہو جانا ہے، دیکھنا چاہئے اور قلب کو عادت ڈالنا چاہئے کہ تمام ذرات ممکنات میں حق کی جستجو اور حق کی طلب کرتا رہے اور تعلم اسمانی کی فطرت کو جو اس کے خیر میں مثبت ہے، جامعیت نشہ اور اللہ کے اسم اعظم کے حضور سے ظہور میں آنے کے تقاضے کی بنا پر جس کی طرف قول خدا "وعلم آدم الاسماء کلہا (۲)" میں اشارہ ہے، مرتبہ فعلیت و ظہور میں لائے۔ یہ مقام حق کے ساتھ خلوت اور شتون الہیہ میں تذکر و تفکر کی شدت سے حاصل ہوتا ہے، یہاں تک وہاں رسائی ہو جاتی ہے جہاں قلب عبد حقانی ہو جاتا ہے اور اس کے کسی گوشے میں حق کے سوا کوئی نام باقی نہیں رہتا۔

یہ الہیت میں فنا کا ایک مرتبہ ہے جس کا انکار منکرین کے معکوس اور سخت دل اس بیان کے بعد نہیں کر سکتے جو ہم نے پیش کیا ہے، سوائے اس کے ان کا انکار ابلیسی انکار ہو، کیونکہ ایسے دل، پناہ بخدا، حق کے ذکر اور نام ہی سے طبعی طور پر متغیر ہیں اور اگر معارف الہیہ سے متعلق ایک حرف یا اسماء اللہ کا ذکر آجائے تو چیخ و تاب کھانے لگتے ہیں اور شکم و شرمگاہ کی خواہشات کے علاوہ کسی چیز کے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کو نہیں کھولتے۔ اس گروہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو انبیاء و اولیاء علیہم السلام تک کے لیے سوائے مقامات جسمانی و بہشت جسمانی جس میں صرف حیوانیت کی قضائے حاجب ہو (کسی روحانی و باطنی مقام کے) قائل نہیں اور آخرت کے مقامات کی عظمت کو دنیاوی عظمت کی طرح وسیع باغات، بہتی نہروں اور حور و غلمان و قصور کی فراوانی سمجھتے ہیں اور اگر الہی عشق و محبت اور جذبہ کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں تو رکیک الفاظ اور قبیح کلمات سے دوستداران خدا پر حملہ کرتے ہیں!! ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی ناسزا بات کہہ دی گئی ہے جس

۱۔ "میرا عہد پورا کرو تاکہ میں تمہارا عہد پورا کروں" سورۃ بقرہ / ۴۰۔

۲۔ حالیہ ۱ ص ۲۹۱۔

کو برابر کر رہے ہیں۔ یہ لوگ طریق انسانیت کی رکاوٹ، معرفت الہی کی راہ کا کانٹا اور آدم کو فریب دینے والے شیطان ہیں اور بندگان خدا کے گروہوں کے گروہوں کو حق و اسماء و صفات حق اور اس کے ذکر اور اس کی یاد سے روکتے ہیں اور ان کا رخ حیوانی مقاصد اور شکم و شرمگاہ کی خواہشات کی طرف موڑتے ہیں۔ یہ شیطان کے کارندے ہیں جو آیہ کریمہ "وَلَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ (۱)" کے مقتضی کے مطابق سر راہ مستقیم بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑتے کہ اپنے خدا سے انس حاصل کرے اور شہوات حیوانی سے علاقہ مندی کی تاریکیوں سے جن میں حور و قصور سے علاقہ مندی بھی شامل ہے، رہائی حاصل کرے۔ یہ لوگ، ممکن ہے کہ انبیاء و اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں سے شواہد پیش کریں کہ وہ بھی خدا سے حور و قصور طلب کرتے تھے۔ یہ اس گروہ کی سمجھ کا قصور ہو گا کہ کرامت الہیہ سے محبت جو محبوب حقیقی کی طرف سے بخشش اور عزت افزائی ہے اور جو خود محبت و عنایت کی علامت ہے اور محض حور و قصور اور ایسی ہی چیزوں کی استقلالی محبت میں جو شہوات حیوانی کا خمیر ہے، فرق نہیں کرتے۔ اللہ کی کرامت اور عزت افزائی سے محبت، اللہ کی محبت ہے جو تبعاً کرامت و عنایت میں بھی سرایت کرتی ہے۔

عاشقم برہمہ عالم کہ ہمہ عالم از اوست (۲)

وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الدیارا (۲)

اسیر کرنے کا میرے دل کو عشق دیار ہے بس یہ بات کہ رہتا ہے اس دیار میں یار

ورنہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حور و قصور سے کیا سروکار ہے؟ اس سید و سردار کو ہوائے نفسانی اور خواہشات حیوانی سے کیا نسبت؟ جس کی عبادت آزادوں کی عبادت ہو اس کی

۱۔ "تیرے صراط مستقیم پر ان کی ناک میں بیٹھوں گا" سورۃ اعراف / ۱۶۔

۲۔ "جہان خرم از آنم کہ جہان خرم از اوست عاشقم برہمہ عالم کہ ہمہ عالم از اوست" سعدی

میں طرب میں ہوں کہ عالم میں طرب اس کا ہے سارے عالم پہ میں عاشق ہوں کہ سب اس کا ہے

۳۔ "زمین یار کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی محبت نے فریفتہ کیا ہے جو وہاں رہتا ہے" مجنون

عسری، جامع الخواص، ص ۳۲۰، باب الواو مع المیم۔

جزا تاجروں کی ایسی جزا نہیں ہو سکتی۔ عنان قلم ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں مطلب سے دور نکل گیا۔
 وبالجملة، جو شخص کتاب نکوین و تدوین الہی کے اسماء و آیات کی قرأت کی عادت ڈال لے گا
 رفتہ رفتہ اس کا دل کسی ذکر اور کسی آیت کی صورت خود بن جائے گا اور باطن ذات ذکر اللہ، اسم
 اللہ اور آیت اللہ کے ساتھ محقق ہو جائے گا۔ چنانچہ ”ذکر“ کی تفسیر و تطبیق حضرت رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ”اسماء حسنیٰ“ کی تفسیر و تطبیق ائمہ ہدیٰ
 علیہم السلام سے اور ”آیت اللہ“ کی تفسیر و تطبیق بھی انہیں حضرات سے کی گئی ہے۔ یہ حضرات آیات
 الہیہ، اسماء اللہ الحسنیٰ اور ذکر اللہ الاکبر ہیں۔ مقام ذکر بہت اعلیٰ و ارفع مقامات میں سے ہے جس کی
 تفصیل بیان کے حوصلہ اور تقریر و تحریر کے احاطہ سے باہر ہے۔ اہل معرفت، اصحاب جذبہ الہیہ اور
 ارباب عشق و محبت کے لیے وہ آیت شریفہ ہی کافی ہے جس میں ارشاد ہے: ”فاذکرونی اذکرکم (۱)“
 اور خدائے تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرمایا: ”انا جلیس من ذکرنی (۲)“ اور کافی کی روایت میں
 حضرت رسول خدا (ص) کا ارشاد ہے: ”من اکثر ذکر اللہ احبہ (۳)“۔

اور وسائل میں بہ اسناد حضرت رسول (ص) سے روایت کی گئی ہے، آپ (ص) نے فرمایا:
 ”قال اللہ عزوجل: یا بن آدم اذکرنی فی نفسک، اذکرک فی نفسی، یا بن آدم اذکرنی فی
 خلأ، اذکرک فی خلأ، یا بن آدم اذکرنی فی ملأ، اذکرک فی ملأ، خیر من ملأ، ک۔ وقال:
 ما من عبد ذکر اللہ فی ملأ، من الناس الا ذکرہ اللہ فی ملأ، من الملائکۃ (۴)“۔

۱۔ ”مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں“ سورۃ بقرہ / ۱۵۲۔

۲۔ ”میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرے“ اصول کافی، ج ۴ ص ۲۵۵ ”کتاب الدعاء، باب ما یجب من ذکر اللہ...“
 حدیث ۴۔

۳۔ ”جو شخص خدا کو بہت یاد کرے گا خدا اسے دوست رکھے گا“ حوالہ سابق، حدیث ۳۔

۴۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”خدائے عزوجل نے فرمایا: اے فرزند آدم! اپنے سامنے مجھے یاد کر تاکہ میں تجھے اپنے
 سامنے یاد کروں، آے فرزند آدم! مجھے خلوت میں یاد کر تاکہ میں تجھے خلوت میں یاد کروں، اے فرزند آدم! مجمع میں مجھے یاد کر
 تاکہ میں تجھے تیرے مجمع سے بہتر مجمع میں یاد کروں“ اسی طرح آنحضرتؐ نے فرمایا: ”کوئی بندہ مجمع میں خدا کو یاد نہیں کرتا ہے
 مگر یہ کہ خدا ملائکہ کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہے“ وسائل الشیعہ، ج ۴ ص ۱۱۸۵ ”کتاب الصلاۃ، ابواب الذکر“ باب ۷، ج ۴۔

قراۃ نماز کے آداب کا دوسرا رکن "تحمید" ہے جو نماز گزار کے "الحمد لله رب العالمین" کہنے سے حاصل ہوتا ہے۔

معلوم ہو کہ جب نماز گزار مقام "ذکر" میں مستحق ہو چکا اور کائنات کے ذرے ذرے اور موجودات میں ہر بلند و پست کو اسمائے الہیہ سمجھ لیا، استقلال (اپنی مستقل حیثیت اور بے نیازی) کو دل سے باہر نکال دیا اور استقلال (رحمت خدا کے سائے کی آرزو) کی نظر سے عالم غیب و شہود کے موجودات کو دیکھا تو اس کو "تحمید" کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا اور اس کا دل اعتراف کرے گا کہ تمام حمد و ثنا ذات واحد واحد کے ساتھ مختص امور میں ہے اور دوسرے موجودات اس میں شریک نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں رکھتے کہ حمد و ثنا کے مستحق ہو سکیں۔ سورہ حمد کی تفسیر میں اس لطف الہی کا تفصیلی بیان آئے گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

قراۃ نماز کے آداب کا تیسرا رکن "تعظیم" ہے جو "الرحمن الرحیم" کہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب سالک الی اللہ نے رکن "تحمید" میں حمد کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں منحصر کر دیا اور کثرت و جودی سے کمال و تحمید کو سلب کیا تو افق وحدت سے نزدیک ہو گیا اور کثرت بینی کی آنکھ آہستہ آہستہ نابینا ہونے لگی تو رحمانیت کی صورت جو وجود کا پھیلاؤ ہے اور رحیمیت کی صورت جو کمال و جود کا پھیلاؤ ہے، اس کے دل پر تجلی کرے گی اور حق تعالیٰ کی دو اور جامع ناموں کے ساتھ جن میں ہر طرح کی کثرت فنا ہو جاتی ہے، توصیف کرے گا اور تب جلوة کمال کے واسطے سے قلب میں جمال سے حاصل ہونے والی ہیبت پیدا ہوگی اور عظمت حق دل میں جاگزین ہو جائے گی۔

یہ حال جب دل میں ممکن ہو جائے گا تو رکن چہارم کی طرف منتقل ہو جائے گا جو مقام "تقدیس" اور حقیقت "تحمید" ہے۔ دوسرے لفظوں میں، تفویض امر الی اللہ (اپنے کاموں کو اللہ کے حوالہ کر دینا) ہے جس سے مراد مالکیت و قاہریت حق کے مقام پر نظر رکھنا، کثرت کے گرد و غبار کو صاف کرنا، کعبہ دل میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا، بیت قلب کے مالک کا ظہور اور کسی قسم کی شیطانی مزاحمت کے بغیر قلب پر اس کا تصرف ہے۔ جب یہ حال پیدا ہو جائے تو سالک مقام خلوت تک پہنچ جاتا ہے اور بندہ و حق کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور "ایاک نعبد و ایاک نستعین" اس

خلوت خاص اور مقام انس میں واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا: ”ہذا بینی و بین عبدی“ اور جب عنایت ازلی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کو بے خودی سے خودی میں لے آتی ہے تو اسی مقام پر استقامت اور اس محضر میں ہی رہنے کی قدرت و صلاحیت کا خواہاں ہوتا ہے اور کہتا ہے: ”اهدنا الصراط المستقیم“ اسی لیے ”اهدنا“ کی تفسیر ”الزمتنا و ادمنا و ثبتنا“ (ہمیں لازم رکھ، ہمیں ہمیشہ رکھ اور ہمیں ثابت رکھ) سے کی گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حجاب سے نکل چکے ہوں اور مطلوب ازل تک پہنچ چکے ہوں، لیکن ہم جیسے اہل حجاب کو چاہئے کہ حق تعالیٰ سے اپنے انہیں معنی ہیں ہدایت طلب کریں۔ شاید اس مطلب کا بقیہ سورۃ حمد کی تفسیر میں آئے گا۔

انشاء اللہ تعالیٰ

تکمیل

حدیث قدسی (۱) سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ تمام نماز بندہ اور خدا کے درمیان تقسیم کی گئی ہے اور فقط حمد کو نمونہ اور مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ مثلاً تکبیرات نماز، چاہے تکبیرات افتتاح ہوں یا دوسری تکبیریں جو نماز کے احوال کے بدلنے (اور ایک جز سے دوسرے جز کی طرف منتقل ہونے) کے درمیان کھی جاتی ہیں، سب ربوبیت کا حق اور ذات مقدس کے لیے خاص ہیں اور اگر سالک الی اللہ نے اس وظیفہ بندگی کو پورا کر لیا اور حق ربوبیت کو اپنی وسعت و طاقت کے بقدر ادا کر دیا تو حق تعالیٰ بھی بندہ کا حق اپنے خاص ازلی الطاف و افضال سے ادا کرے گا، یعنی مکاشفہ و مرادوت کا دروازہ کھول دے گا۔ چنانچہ مصباح الشریعہ میں منقول حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے جہاں ارشاد ہے: "جب تم تکبیر کہو تو حق کی کبریائی کے سامنے تمام موجودات کو معمولی سمجھو" یہاں تک کہ فرماتے ہیں: "نماز پڑھتے وقت اپنے دل سے عبرت حاصل کرو۔ اگر دل میں نماز کی شیرینی محسوس کرو اور نفس کو مسرت اور تازگی محسوس ہو رہی ہو اور تمہارا دل مناجات حق سے مسرور اور اس سے مخاطبہ کرنے میں لذت پا رہا ہے تو جان لو کہ جب تم نے تکبیرات کہیں تو خدا نے تمہاری تصدیق کی ہے۔ ورنہ مناجات کی لذت کے معدوم اور عبادت کی شیرینی سے محروم ہونے کو دلیل سمجھو کہ خدا نے تمہاری تکذیب کی ہے اور تم اس کی درگاہ سے رد کر دیے گئے ہو (۲)۔"

اسی معیار کے مطابق نماز کے تمام احوال و افعال میں خدائے تعالیٰ کا حق ہے، جس کی ادائیگی بندہ کو کرنا چاہئے، کیونکہ وہ اس منزل پر آداب عبودیت میں ہیں اور بندہ کا بھی ایک حق اور ایک حصہ ہے جو عبودیت کے ادب کی ذمہ داری (بندہ کی طرف سے) پوری ہونے کے بعد حق تعالیٰ اپنے لطف خفی اور اپنی رحمت جلی سے ادا فرماتا ہے۔ اگر نماز گزار ان الہی میقاتوں میں خود کو عنایات خاصہ سے محروم پائے تو سمجھ لینا چاہئے کہ عبودیت کے آداب کی ادائیگی نہیں ہوئی اور درمیانی درجہ کے لوگوں کے لیے اس کی علامت یہ ہے کہ قلب کو مناجات کی لذت اور عبادت کی شیرینی محسوس نہیں ہوتی اور تازگی و مسرت اور انقطاع الی الحق سے محروم رہتا ہے اور جو عبادت لذت و حلاوت سے خالی ہو وہ عبادت بے روح ہے اور قلب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

لہذا اے عزیز! قلب کو آداب عبودیت سے مانوس کیجئے اور روح کے کام و دہن کو ذکر خدا کی حلاوت سے آشنا بنائیے۔ یہ لطف الہی ابتدائے امر میں شدید تذکر اور ذکر حق سے انس کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، لیکن ذکر کے عالم میں قلب مردہ نہ ہو اور اس پر غفلت مسلط نہ ہو۔ جب آپ قلب کو ذکر سے مانوس کر لیں گے تو رفتہ رفتہ ازلی عنایات آپ کے شامل حال ہونے لگیں گی اور آپ کے دل پر عالم ملکوت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے جس کی علامت دار غرور (دنیا) سے دوری، دار خلود (آفریت) کی طرف واپسی اور موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری ہے۔

بارالہ! ہمیں مناجات کی لذت اور اپنے مخاطبین کی حلاوت نصیب فرما اور ہم کو ذاکرین کے زمرہ میں شامل کر اور (ساری دنیا سے کٹ کر) تیرے عز و قدس سے لو لگانے والوں کی فہرست میں شمار کر اور ہمارے مردہ دلوں کو حیات جاوداں عنایت فرمایا۔ دوسروں سے منقطع اور اپنی طرف متوجہ کر۔

اٰنک ولی الفضل والاخعام

فصل دوم

استعاذہ کے بعض آداب

قال تعالى: " فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرکون (۱) "۔

قراۃ، خصوصاً نماز میں قراۃ کے اہم آداب میں جو اللہ کی طرف روحانی سفر، حقیقی معراج اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، شیطان رجیم سے اللہ کی بارگاہ میں " استعاذہ " ہے۔ شیطان رجیم جو طریق معرفت کا کانٹا ہے اور سیر و سلوک الی اللہ سے روکتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورۃ " اعراف " میں اس کے قول کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے: " قال فیما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم (۲) " قسم کھائی ہے کہ راہ مستقیم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پر قبضہ کر لے گا اور اولاد آدمؑ کو وہیں سے واپس کر دے گا۔ لہذا نماز میں جو انسانیت کا صراط مستقیم اور وصول الی اللہ کی معراج ہے، اس راہزن سے خدا کی پناہ میں رہے بغیر وجود میں نہیں آتی اور اس کے شر سے الوہیت کے مضبوط قلعہ میں پناہ

۱۔ " جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگو۔ یقیناً اس کو ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور اللہ پر توکل کیے ہیں کوئی قابو نہیں۔ شیطان ان لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے جنہوں نے اسے اپنا دوست بنایا ہے اور جنہوں نے خدا کے بارے میں شریک کیا ہے " سورۃ نحل / ۹۸ - ۱۰۰۔

۲۔ " جب تو نے مجھے راہ سے ہٹا دیا تو میں بھی تیرے راستے کے سرے پر ان کی ناک میں بیٹھوں گا " سورۃ اعراف / ۱۶۔

لیے بغیر امان نہیں ملتی اور یہ "استعاذہ" اور پناہ گیر صرف زبان کی ادائیگی، بے روح صورت اور آخرت کے تصور سے خالی دنیا کے ذریعہ وجود میں نہیں آتی۔ چنانچہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس لفظ کو چالیس پچاس سال تک دہراتے رہنے کے باوجود اس راہزن کے شر سے نجات نہ حاصل کر سکے اور اخلاق و اعمال، بلکہ عقائد قلبی میں بھی شیطان کی پیروی اور تقلید کرتے ہیں۔ اگر اس پلید کے شر سے ہم نے ٹھیک طرح پناہ حاصل کی ہوتی تو حق تعالیٰ کی ذات پاک جو فیاض مطلق، صاحب رحمت و اسعہ اور مالک قدرت کاملہ ہے اور جس کا علم محیط اور کرم بسیط ہے، ہم کو پناہ دے دیتی اور ہمارے ایمان، اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہو جاتی۔ لہذا معلوم رہنا چاہئے کہ جس قدر ہم اس سیر ملکوتی اور سلوک الہی میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس کا سبب شیطانی اغوا اور سلطنت شیطانیہ کی ماتحتی ہے، چاہے غلطی سے یہ کوتاہی ہوئی یا ہم نے جان کے تقصیر کی ہو کہ آداب قلبیہ اور شرائط معنویہ کو عمل میں نہیں لائے ہوں۔ چنانچہ تمام ہی عبادات اور اذکار و اوراد میں ہم جو روحانی نتائج اور ظاہری و باطنی آثار سے محروم رہ جاتے ہیں، اس کی یہی بباریک وجہ ہے۔ قرآن کی آیات شریفہ اور معصومین علیہم السلام کی احادیث مبارکہ سے کثیر آداب کا پتہ چلتا ہے جن کو شمار کرنا مکمل جستجو اور طول کلام کا سبب ہو گا۔ ہم ان میں سے بعض کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔

"استعاذہ" کے اہم آداب میں سے ایک ادب "خلوص" ہے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل کیا ہے کہ اس نے کہا: "فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین (۱)" یہ "اخلاص" آیہ شریفہ کے ظاہر کے مطابق عملی اخلاص سے بالاتر ہے۔ اگر اخلاص عملی مقصود ہوتا تو صیغہ اسم فاعل سے اس کی تعبیر نہ کی جاتی۔ لہذا اس اخلاص سے مراد "وجود انسانی کی شئون عینی و ظاہری سے خالص ہونا" ہے اور اخلاق عمل اسی اخلاص کا ایک قطرہ ہے اگرچہ سلوک کے آغاز میں یہ حقیقت اور یہ لطف الہی حاصل نہیں ہوتا، لیکن شدید عملی ریاضتوں، خصوصاً قلبی ریاضتوں سے جو حقیقی اور اصلی ریاضت ہے اور اس کی طرف اس مشہور حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه (۱)“ جو شخص چالیس صبح، طینت آدم کا خمیر تیار ہونے کی مقدار جو چالیس صبحیں تھیں، اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے رابطہ اہل معرفت اور اصحاب قلوب جانتے ہیں، خود کو اللہ کے لیے خالص رکھے نیز اپنے قلبی اور قلبی اعمال کو اللہ کے لیے خاص رکھے، اس کا قلب الہی ہو جائے گا اور قلب الہی سے چشمہ ہائے حکمت کے علاوہ کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ لہذا اس کی زبان بھی جو قلب کی سب سے بڑی ترجمان ہے، حکمت کے ساتھ گویا ہوگی۔

اس طرح پہلے اخلاص عمل خلوص قلب کا سبب ہوتا ہے پھر جب قلب خالص ہو گیا تو انوار جلال و جمال جو دست قدرت نے انسان کے خمیر اور طینت میں ودیعت کیے ہیں، دک کے آئینے میں ظاہر ہوں گے اور چمکیں گے اور باطن قلب سے ظاہر ملک بدن میں سرایت کریں گے۔

وبالجلد، جو خلوص سلطنت شیطانیہ کی ماتحتی سے نکلنے کا وسیلہ ہے۔ وہ ہونیت روح اور باطن قلب کا خدائے تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ہے مناجات شعبانیہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے خلوص کے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ کیا ہے: ”الہی، ہب لی کمال الانقطاع الیک (۲)“ اور قلب جب اخلاص کے اس مرتبہ تک پہنچ جائے اور ماسوی اللہ سے یکسر منقطع ہو جائے اور اس کے وجود کی مملکت میں حق کے علاوہ کوئی راہ نہ پاسکے تو شیطان کو جو راہ حق کے علاوہ دوسرے راہ سے انسان تک آنے کی راہ پالیتا ہے، اس تک پہنچنے کی راہ نہ ملے گی اور حق تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لے گا اور وہ الوہیت کے مضبوط قلعہ میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، فمن دخل حصنی آمن من عذابی (۲)“۔ قلعہ ”لا الہ الا اللہ“ میں داخل ہونے کے مراتب ہیں، جس طرح عذاب سے امان کے مراتب ہیں۔ لہذا جو شخص باطن و ظاہر اور قلب و قالب ہر اعتبار سے قلعہ حق میں داخل ہو جائے اور اس کی پناہ میں چلا جائے وہ عذاب کے ان تمام مراتب سے محفوظ و مامون

۱۔ حاشیہ ۱ ص ۲۳۶۔

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۱۹۔

۳۔ ”کلمۃ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو شخص میرے قلعہ میں آجائے وہ میرے عذاب سے امان میں ہے“ التوحید، ص ۲۵۔

بخار الانوار، ج ۳ ص ۱۳ دج ۹ ص ۱۹۲۔

ہو جائے گا جن میں سب سے بڑا عذاب جمال حق سے مجبویٰ اور وصال محبوب عزوجل کا فراق ہے۔ حضرت مولا علیؑ دعائے مکمل میں کہتے ہیں: ”فہنی صبر علیٰ عذابک فکیف اصبر علیٰ فراقک“۔ ہمارا ہاتھ اس مرتبہ تک پہنچنے سے قاصر ہے جس کو یہ مقام ہاتھ آجائے وہی اللہ کا حقیقی بندہ ہے، وہ ربوبیت کی سرپرستی میں آجائے گا، حق تعالیٰ اس کی مملکت میں مقصر ہوگا اور وہ طاغوت کی ماتحتی سے نکل آئے گا۔ یہ مقام اولیاء کے باعزت ترین مقامات اور اصفیاء کے مخصوص ترین مدارج میں سے ہے۔ دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، بلکہ شاید منکرین کے سخت دل اور مجادلین کے شدت پسند نفوس جو اس مرحلہ سے منزلوں دور ہیں، ان مقامات کا انکار کریں اور ان کے اطراف و جوانب کے متعلق گفتگو کو بھی باطل خیال کریں، بلکہ - العیاذ باللہ - ان امور کو جو اولیاء اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور کتاب و سنت ان سے مملو ہے، صوفیوں کی من گھڑت اور حشوئے کے فضولیات سے نسبت دیں اور ہم بھی ان مقامات کا ذکر جو دراصل اولیائے کاملین کے مقامات ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم خود ان میں سے کوئی مقام رکھتے ہیں یا چشم طمع ادھر لگائے ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہم انکار مقامات کو بھی جائز نہیں سمجھتے اور ان کے مقامات کو قلوب کے تصفیہ اور اس کی تخلیص و تعمیر میں دخیل بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اصحاب ولایت و محبت کا ذکر خیر محبت، مواصلت اور مناسبت کا باعث ہوتا ہے اور یہ مناسبت جس کا ظاہر جبل کی تاریکیوں سے لوگوں کو نکالنا اور نور ہدایت و علم تک پہنچانا اور اس کا باطن عالم آخرت میں ظہور شفاعت ہے، کیونکہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، باطنی جذب و تناسب کے بغیر مقصود نہیں ہوتی اور بے وجہ اور باطل نہیں ہوگی۔

وبالجملة، اگر اس کامل مرتبہ کی تخلیص اولیاء اصفیائے کاملین علیہم السلام کے علاوہ دوسروں کے لیے تصور میں نہیں آتی، بلکہ اس مرتبہ کا مقام کمال اصلی طور پر نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تبعان ان کے کامل اور خالص اہل بیتؑ کے خالص نورانی قلب کے مختصات میں ہے، لیکن مؤمنین و مخلصین کو بھی اس کے تمام مراتب سے چشم پوشی نہ کرنا چاہئے اور صوری عملی اخلاص اور ظاہری فقہی غلوں پر قانع نہ رہنا چاہئے، کیونکہ منازل پر رک جانا ابلیس کے

شاہکاروں میں سے ایک ہے جو انسان اور انسانیت کے راستے میں بیٹھا ہے اور اسے جس ہتھکنڈے سے ممکن ہونا ہے کمالات کی طرف بلند ہونے اور مدارج تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ لہذا ہمت بلند کیے رہے اور ارادہ کو قوت دیتا رہے، بلکہ اس نور الہی اور فیض ربانی کو صورت سے باطن میں اور ملک سے ملکوت میں نافذ کرے۔ اخلاص کے جس مرتبہ تک انسان پہنچتا ہے اسی کی نسبت سے حق کی پناہ میں پہنچ جاتا ہے اور اسی قدر استعاذہ کی حقیقت وجود میں آجاتی ہے اور شیطان ملعون کا دست تصرف انسان سے دور ہوتا جاتا ہے۔

تو اگر تم نے انسانیت کی ملکی صورت کو خدا کے لیے خالص کر دیا اور نفس کے ظاہری دنیاوی لشکروں کو جن سے مراد ملک بدن میں پھیلی ہوئی قوتیں ہیں، حق کی پناہ میں دے دیا اور ہفت اقلیم زمین، یعنی آنکھ، کان، زبان، شکم، شرمگاہ، ہاتھ اور پیر کی گناہوں کی نجاستوں سے پاک کر لیا اور الہی لشکروں یعنی ملائکہ اللہ کے اختیار و تصرف میں دے دیا تو رفتہ رفتہ یہ اقلیم سبعہ حقانی ہو جائیں گے اور حق کے تصرف کی طرف پلٹ جائیں گے، یہاں تک کہ یہ خود بھی ملائکہ اللہ ہو جائیں گے یا ملائکہ کی طرح ”لایعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون“ (۱) بن جائیں گے اور پھر استعاذہ کا پہلا مرتبہ وجود میں آجائے گا اور شیطان اور شیطانی لشکر مملکت ظاہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور باطن کا رخ کریں گے اور نفس کی ملکوتی قوتوں پر حملہ آور ہوں گے۔ اس طرح سالک کا کام اور زیادہ مشکل اور اس کا سلوک زیادہ باریک ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ قدم سیر قوی اور اس کی نگرانی اور زیادہ سخت ہو اور نفسانی ہلاکت گاہوں یعنی خود پسندی، ریا کاری، کبر و نخوت وغیرہ سے خدائے تعالیٰ کی پناہ مانگے اور رفتہ رفتہ معنی کدورتوں اور باطنی آلودگیوں سے نفس کا تصفیہ کرنے میں مشغول ہو جائے۔

اس مقام میں، بلکہ تمام مقامات میں، توحید فعلی حق کی طرف اور قلب کو یہ نکتہ الہی اور ماندہ آسمانی یاد دلانے کی طرف پوری توجہ سلوک کے مہمات اور عروج کے ارکان میں ہے۔ قلب کو سملوات وارض، باطن و ظاہر اور ملک و ملکوت پر مالکیت حق تعالیٰ کے ذائقہ سے آشنا کرنا چاہئے تاکہ قلب توحید

۱۔ جو کچھ خدا انہیں حکم دیتا ہے اس کے سلسلہ میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔

الہیت اور تصرف میں کسی بھی شریک کی نفی کی ریاضت کر کے فطرت الہی میں ڈھل جائے اور توحید کے زیر اثر تربیت حاصل کر لے۔ اس صورت میں قلب حق کے سوا نہ کہیں پناہ گاہ اور داد گاہ تلاش کرے گا نہ کسی کو فریاد رس اور مددگار سمجھے گا اور اطاعت کرتے اور حقیقت سمجھتے ہوئے حق اور مقام قدس الوہیت ہی سے استعاذہ کرے گا اور جب تک دل کو دوسروں کے تصرف سے نکال نہ لے گا اور تمام موجودات سے چشم امید ہٹا نہ لے گا اس وقت تک حق کی حقیقی پناہ میں نہیں آ سکتا۔ اس کا دعوائے (استعاذہ) غلط ہو گا اور اہل معرفت کی نگاہ میں اس کا شمار زمرۃ منافقین میں ہو گا اور دھوکہ باز اور فریب کار سمجھا جائے گا۔

اس ہولناک وادی اور خطرناک گہرے سمندر میں کسی حکیم ربانی اور عارف نورانی سے جس کے علم کا رشتہ اولیائے کاملین سے متصل ہو، علمی طور پر توحیدیات ثلاثہ (توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال) کی تعلیم حاصل کرنا باطن قلب کے لیے اچھی اور مناسب اعانت ہے، لیکن اس استفادہ کی شرط یہ ہے کہ آیت و علامت اور سیر و سلوک الی اللہ کی نظر سے اس میں اشتغال پیدا کرے۔ ورنہ خود ہی راستہ کا کانٹا اور حجاب چہرہ جاننا بن جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی حدیث کے مطابق اس علم کو ”آیہ محکمہ“ کا لقب دیا ہے (۱)۔

وبالجملة، جب قلب میں توحید فعلی حق کی بنیاد مستحکم ہو گئی اور آب علم کے ساتھ ایسے عمل لطیف کے ذریعہ آبیاری ہو گئی جو باب قلب پر دستک دے تو اس سے جو نتیجہ حاصل ہو گا وہ ”تذکر مقام الوہیت“ ہو گا اور قلب رفتہ رفتہ تجلی فعلی حق کے لیے شفاف ہو جائے گا اور جب خانہ خیانت کار سے اور آشیانہ بیگانہ سے خالی ہو گیا تو صاحب خانہ اس پر مقصر ہو جائے گا اور ولایت حق کا ہاتھ ملکوت باطن و قلب سے لے کر ملک اور ظاہر بدن تک ملکی اور ملکوتی قوتوں کو اپنے زیر تصرف و حکم لے آئے گا اور شیاطین اس مرحلہ سے بھی نکل بھاگیں گے اور مملکت باطن اپنے اس استقلال کی طرف پلٹ جائے گی جو صرف حق کے لیے استقلال ہے اور یہ استعاذہ کے ربانی لطیف نکتہ کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اس مقام کے بعد استعاذہ روح، استعاذہ سر اور استعاذہ کے اور دوسرے مراتب ہیں جو اوراق سے

مناسبت نہیں رکھتے۔ اس قدر بھی بندہ کا قلم بے قابو ہو جانے یا مالک جل وعلا کے قلم کے اجراء سے قلمبند ہو گیا "والیہ الفرع"۔

استعاذہ کے آداب و شرائط میں سے ایک ادب اور ایک شرط وہ ہے جس کی طرف اس آیہ شریفہ میں اشارہ کیا گیا ہے جو اس فصل کے شروع میں مذکور ہوئی اور وہ ہے "ایمان"۔ یہ ایمان علم کے علاوہ ہے، چاہے فلسفیانہ برہان سے حاصل ہوا ہو (کیونکہ):

پای استدلالیان چوبین بود (۱)

ایمان قلب کا حصہ اور حق ہے جو شدید تذکر و تفکر اور حق کے ساتھ انس اور خلوت سے حاصل ہوتا ہے۔ شیطان حالانکہ بنص قرآن مبدا و معاد کا علم رکھتا ہے مگر کفار کے زمرہ میں شمار ہوا۔ اگر ایمان اسی علم برہانی کا نام ہے تو جو لوگ یہ علم رکھتے ہیں ان کو شیطان کے تصرف سے محفوظ ہونا چاہئے اور ہدایت قرآن کا نور ان میں تاباں ہونا چاہئے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان برہانی سے یہ آثار نہیں پیدا ہوتے۔ لہذا اگر ہم شیطانی تصرف سے نکلنا چاہتے ہیں اور حق تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے خواہشمند ہیں تو سخت قلبی ریاضت اور مستقل توجہ یا کثرت ریاضت و توجہ اور شدت مرادوت و خلوت کے ذریعہ حقائق ایمانی قلب تک پہنچائیں تاکہ قلب الہی ہو جائے اور جب قلب الہی ہو جائے گا تو تصرف شیطان سے خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور (۲)" لہذا مومنین جن کے ظاہر و باطن اور سر و علن پر اللہ مقرب و متولی ہے، تصرف شیطان سے خالص اور سلطنت رحمان میں داخل ہیں اور خدا انہیں تاریکیوں کے تمام مراتب سے نور مطلق کی طرف نکال لاتا ہے اور وہ معصیت و سرکشی کی تاریکی سے، اخلاق رذیلہ کی تاریکی سے جہل و کفر و شرک اور خود بینی و خود خواہی و خود پسندی کی تاریکی سے نکال کر طاعت و عبادت کے نور، اخلاق فاضلہ کے نور، علم و کمال ایمان و توحید اور خدا بینی و خدا خواہی و خدا دوستی کے

۱۔ "پای استدلالیان چوبین بود" پای چوبین سخت بی تمکین بود "مولوی"

پاؤں اہل عقل کے لکڑی کے ہیں کب تک چل پائیں گے لکڑی کے پاؤں

نور کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ استعاذہ کے آداب میں ایک ادب "توکل" ہے۔ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ اور ایمانی نکتہ کا ایک حقیقی نور ہے۔ اس کے مطلب ہے "اپنے امور کو خدا پر چھوڑ دینا"۔ یہ توحید فعلی پر قلب کے ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ اس تفصیل اس رسالہ کے حدود سے خارج ہے۔

جب بندہ سالک نے غیر حق تعالیٰ کو پناہ گاہ اور دادرس نہیں سمجھا اور جملہ امور میں ہر طرح کا تصرف ذات مقدس حق کو جان لیا تو غیر حق سے انقطاع اور اللہ کی طرف پناہ اور اسی پر بھروسہ کی حالت قلب میں پیدا ہو جائے گی اور اس کا استعاذہ حقیقت پیدا کر لے گا اور جب حقیقی طور پر ربوبیت کے حصن حصین میں پناہ مانگے گا تو قہری طور پر پناہ ملے گی اسی کی رحمت کریمانہ اور وسیع فضل سے۔

اخہ ذو فضل عظیم

تتمیم و نتیجہ

فصل سابق کے مطالب سے معلوم ہو گیا کہ حقیقت "استعاذہ" اس نفسانی حالت و کیفیت سے عبارت ہے جو توحید فعلی حق کے مقام کے بارے میں کامل برہانی علم اور اس مقام پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ جب عقل روشن کی طریقہ کے مطابق حکمت کے محکم برہان اور قرآن کے نصوص اور کتاب الہی کے اشارات و بدائع اور احادیث شریفہ سے حاصل کیے ہوئے شواہد نقلیہ سے سمجھ میں آ گیا کہ سلطنت تخلیقیہ اور تاثیر و تصرف میں استقلال، بلکہ اصل تاثیر و تصرف ذات الہی میں محدود و منحصر ہے اور دیگر موجودات اس میں شریک نہیں ہیں۔ جب کہ اپنے محل پر یہ بات ثابت ہو چکے ہیں تو اب دل کو اس سے آگاہ کرنا چاہئے اور عقل کے قلم سے صفحہ قلب پر "لا الہ الا اللہ ولا مؤثر فی الوجود الا اللہ" لکھ دینا چاہئے اور قلب جب اس ایمانی نکتہ اور برہانی حقیقت پر ایمان لے آئے تو اس میں انقطاع (ماسوی اللہ سے اعراض اور اللہ کی طرف توجہ) اور التجاء (اللہ کی پناہ میں آنے کی جستجو) پیدا ہوگی اور جب شیطان کو راہ انسانیت کا لٹیرا اور اپنا طاقتور دشمن سمجھ لے تو ایک اضطراری حالت پیدا ہوگی۔ قلب کی یہی اضطراری حالت "استعاذہ" کی حقیقت ہے اور چونکہ زبان قلب کی ترجمان ہے، اس قلبی حالت کا کمال اضطرار و احتیاج کے ساتھ اظہار کرے گی اور بطور حقیقت "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" کہے گی اور اگر قلب میں ان حقائق کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور شیطان قلب اور ساری مملکت وجود پر مقصر ہو تو استعاذہ بھی شیطانی تدبیر و تصرف کے مطابق ہوگا۔ لفظی طور پر تو استعاذہ باللہ من الشیطان کہہ رہا ہوگا، لیکن درحقیقت چونکہ تصرف شیطانی ہے لہذا استعاذہ بشیطان من اللہ واقع ہوگا (العیاذ باللہ) اور خود استعاذہ ہی مراد و مقصود کے برعکس حقیقت کو وجود میں لائے گا اور

شیطان استعاذہ کرنے والے کا مذاق اڑائے گا۔ اس مذاق کا نتیجہ اس وقت معلوم ہوگا جب حجاب ہٹیں گے اور مادیت کے پردے چاک ہوں گے۔ ایسے شخص کی مثال جو صرف زبانی استعاذہ کرتا ہے اس شخص کی ہے جو کسی سخت دشمن سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لینا چاہتا ہو، لیکن قلعہ کی طرف دوڑنے کے بجائے دشمن ہی کی طرف بھاگ رہا ہو اور زبان سے کہتا جا رہا ہو کہ اس دشمن کے شر سے اس قلعہ میں پناہ لینے جا رہا ہوں! ایسا شخص نہ صرف دشمن کے شر میں گرفتار ہوگا، بلکہ دشمن کے مذاق کا موضوع بھی بنے گا۔

-(یا ہادی)-

فصل سوم

ارکان استعاذہ چار ہیں

- اول : مستعید، یعنی پناہ ڈھونڈنے والا۔
دوسرے : مستعاذ منہ، یعنی جس سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈے۔
تیسرے : مستعاذ بہ، یعنی جس کی پناہ ڈھونڈے۔
چوتھے : مستعاذ لاجلہ، یعنی جس وجہ سے پناہ ڈھونڈے۔
- ان ارکان کی بڑی تفصیل ہے جو ان اوراق میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم اختصار پر اکتفاء کرتے ہیں۔
- رکن اول ”مستعید“ یعنی ”سلوک الی اللہ کی منزل اول سے فنائے ذاتی کی آخری انتہا تک انسانی حقیقت“۔ ”واذا تم الفناء المطلق، هلك الشيطان وتم الاستعاذة (۱)“۔
- اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب تک بیت نفس اور دار مادیت میں رہ رہا ہے اور سفر روحانی اور سلوک الی اللہ میں مشغول نہیں ہوا اس وقت تک تمام شئون و مراتب کے ساتھ وہ شیطان کے زیر تسلط ہے۔ اس نے حقیقت استعاذہ کا لباس نہیں پہنا اور اس کی زبانی ادائیگی بے فائدہ، بلکہ اگر تفضل و عنایت الہی نہ ہو تو اس سے سلطنت شیطانی اور زیادہ محکم اور اس استوار ہوتی ہے اور جب سیر و سلوک الی اللہ کا لباس پہن لیا اور سفر روحانی شروع کر دیا تو جب تک سیر و سلوک میں ہے (اور

۱۔ ”جب فنائے مطلق حاصل ہو گئی تو شیطان ہلاک ہو گیا اور استعاذہ وجود میں آگیا“۔

منزل فنائے مطلق تک نہیں پہنچا) اس وقت تک اس سفر کی رکاوٹ اور راستہ کا کانٹا شیطان ہی ہے۔ چاہے یہ شیطان خود اس کی کوئی روحانی شیطانی قوت ہو یا جن وانس میں سی کوئی ہو، کیونکہ جن وانس بھی اگر سفر کی رکاوٹ اور راستہ کا کانٹا بنتے ہیں تو شیطان ہی کی مدد اور اسی کے تصرف کی وجہ سے بنتے ہیں۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ نے سورۃ "ناس" میں اسی کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے: "من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس" اور شیطان اگر جن ہو تو آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وسوس خناس جو شیطان ہے وہ جن ہے اور انسان بھی ایک اصلی طور پر اور دوسرا اس کے اتباع کی وجہ سے۔ اور اگر شیطان اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت ہے جو جن سے ملتی جلتی ہے تو آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو نوع جن وانس، بھی شیطان کی تمثیلیں اور اس کے مظاہر اور آئینے ہیں۔ دوسری آیت میں اسی معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جہاں ارشاد ہے: "شیاطین الانس والجن" (۱) اس سورۃ مبارکہ میں استعاذہ کے ارکان کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا اور جیسا کہ ظاہر ہے۔

وبالجملة، انسان سلوک و سیر الی اللہ شروع کرنے سے پہلے "مستعید" نہیں ہے اور جب سیر مکمل ہو گئی اور عبودیت کا کوئی اثر باقی نہ رہا یعنی فنائے ذاتی مطلق تک پہنچ گیا تو استعاذہ، مستعاذ منہ اور مستعید کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اب قلب عارف میں سوائے حق اور سلطنت الہیہ کے کوئی چیز نہیں۔ نہ اسے اپنی کچھ خبر ہے نہ اپنے قلب کی اور "اعوذ بک منک" (۲) بھی اس مقام پر نہیں ہے اور جب صحو (غفلت سے ہوش میں آنے) انس اور (اللہ کی طرف) رجوع کی حالت ظاہر ہو گئی تو پھر استعاذہ کی ایک اور حقیقت ہوگی، لیکن ویسی نہیں جیسی سالک کے استعاذہ کی ہوتی ہے اور اسی لیے حضرت رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی استعاذہ کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: "قل اعوذ برب الفلق" "قل اعوذ برب الناس" "قل رب اعوذ بک من ہمزات

الشیاطین“ اور ”اعوذ بک رب ان یحضرین (۱)“۔

اس طرح انسان دو مقام میں مستعین نہیں ہے۔ ایک سلوک سے پہلے جو حجاب ہی حجاب ہے اور اس پر شیطان کا تصرف و تسلط قائم ہے۔ اور دوسرا سلوک کے تمام ہونے کے بعد، جہاں فنائے مطلق حاصل ہوتی ہے اور وہاں پہنچ کر انسان مستعین، مستعاذ منہ، مستعاذ لہ اور استعاذہ سب سے بے خبر ہو جاتا ہے اور دو مقام میں مستعین ہے۔ ایک سلوک الی اللہ کے حال میں، جہاں راہ وصول کے ان کانٹوں سے استعاذہ کرتا ہے جو انسانیت کے صراط مستقیم پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ خداوند عالم شیطان کے قول کی حکایت کرتا ہے ”فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم (۲)“ اور دوسرے فنائے مطلق سے خودی میں آنے اور اس سے واپسی کے حال میں، جہاں احتجاجات، تلوینیہ اور دوسرے حجابات سے استعاذہ کرتا ہے۔

دوسرا رکن ”مستعاذ منہ“ میں ہے اور وہ ابلیس لعین اور شیطان رجیم ہے جو طرح طرح کے جال پھیلا کر انسان کو پھانستا ہے اور مقصد تک پہنچنے اور مقصود کو حاصل کرنے سے روکتا ہے اور بعض اکابر اہل معرفت نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ حقیقت شیطان ”جمع عالم بہ جنبہ سوائیہ (استثناء کے رخ کے ساتھ)“ ہے۔ یہ تعریف راقم الحروف کے نزدیک مکمل نہیں ہے، کیونکہ جنبہ سوائیہ ایک موہوم اور حقیقت سے عاری اور تحقق و واقعیت سے خالی تصور ہے۔ ابلیس کا ایک جال ہے جو انسان کو اسی میں مشغول رکھتا ہے اور شاید اسی مفہوم کی طرف خدائے تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ ہے: ”الہکم التکائر حتی زرتم المقابر (۳)“۔ ورنہ خود ابلیس ایک حقیقت کا نام ہے جو مجرد مثالی رکھتی ہے (اس کی مثال نہیں دی جاسکتی ہے) اور ابلیسیت کی حقیقت کلیہ جو رئیس الابالیسہ (ابلیسوں کا ابلیس) ہے وہم (ابلیس) الکل ہے۔ جس طرح عقل مجرد کی حقیقت کلیہ جو آدم اول ہے، عقل الکل ہے۔ جزئی

۱۔ ”اور کہو کہ پروردگارا! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ (شیاطین) میرے پاس حاضر ہوں“ سورۃ مؤمنون ۹۷-۹۸۔

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۳۰۳۔

۳۔ ”تمہیں زیادہ مال کی طلب نے غافل کر دیا ہے، قبرستان پہنچنے کے وقت تک“ سورۃ حکاکثر ۱۷-۲۔

اور ملکی داعی اسی (وہم الکل) کے شتون و مظاہر (اور افراد ہیں) جیسے جزئی عقلیں عقل کلی کے شتون و مظاہر (اور افراد ہیں)۔ اس مقام کی تفصیل و تحقیق اس رسالہ کے حوصلہ سے باہر ہے۔

وبالجملة، جو کچھ اس سلوک الہی اور سیر الی اللہ میں سیر سے مانع ہے، وہ شیطان یا اس کے مظاہر ہیں کہ ان کے اعمال بھی اعمال شیطانی ہیں اور عوالم غیب و شہود، نفس میں پیدا ہونے والے عوارض اور اس کے مختلف حالات میں سے جو بھی کچھ روئے جانناں کے لیے حجاب بنتا ہے، چاہے عوالم ملکیت دنیاویہ سے ہوں جیسے فقر، غنا، صحت، مرض، قدرت، عجز، علم، جہل اور آفات و عیوب وغیرہ یا عوالم غیبیہ مجردہ و مثالیہ سے ہوں جیسے بہشت، جہنم، ان کے بارہ میں علم، یہاں تک کہ علوم عقلیہ جو برہان سے حاصل ہوتے ہیں اور جو توحید و تقدس حق کی طرف پلٹتے ہیں، وہ سب کے سب ابلیسی جال ہیں جو انسان کو حق اور حق کے ساتھ انس و خلوت سے روکتے ہیں اور انہیں (عوالم دنیا اور عوالم غیبیہ) میں سرگرم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مقامات معنوی میں سرگرمی اور مدارج روحانی میں ٹھہرا رہنا جو بظاہر صراط انسانیت میں ٹھہرنا اور درحقیقت صراط حق میں (آگے بڑھنے کے بجائے) تھہرا رہنا ہے جو فراق و بعد کے جہنم پر قائم ایک روحانی پل ہے اور جنت لقاء پر جا کے منتی ہوتا ہے اور یہ پل اہل معرفت اور اصحاب قلوب کے ایک مختصر گروہ کے لیے مخصوص ہے۔ ابلیس الابالیسہ کے بڑے جالوں میں سے ایک جال ہے جس سے ذات مقدس حق کی پناہ لیتا چاہئے۔

وبالجملة، جو کچھ تمہیں راہ حق پر چلنے سے روکے اور جہاں جمیل محبوب سے محبوب کرے وہی تمہارا شیطان ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا جن ہو اور جو چیزیں اس وسیلہ سے تمہیں مقصد اور مقصود تک پہنچنے سے روکیں وہ شیطانی جال ہیں، چاہے اصل مقامات و مدارج ہوں یا علوم و کمالات یا صنعتیں اور حرفتیں یا عیش و راحت یا رنج و ذلت یا ان کے علاوہ کچھ اور۔ یہی وہ دنیا ہیں جس کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں غیر حق سے دل کا علاقہ اس کی دنیا ہے اور یہ قابل مذمت ہے اور شیطان کا جال ہے اور اس سے استعاذہ کرنا چاہئے اور وہ جو رسول (ص) سے منقول ہے کہ آپ (ص) فرماتے ہیں:

”اعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التي لا يجاوزهن بصر ولا فاجر، من شر ما

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْجَرُ فِيهَا، وَشَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمَنْ بَشَرٍ فَنَ الْبَلِيلِ وَالنَّهَارِ، وَمَنْ شَرُّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ (۱) "اس سے شاید یہی معنی مراد ہیں۔

وہ اللہ اور کلمات اللہ سے استعاذہ بحر جمال و جلال میں مستغرق ہونا ہے اور جو بھی کچھ انسان کو اس سے روکے وہ شر ہے اور اس کا رابطہ عالم شیطان اور اس کی فریب کاریوں سے ہے اور اس سے وجہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہئے، چاہے وہ آسمانی حقائق کاملہ میں سے ہو یا زمینی حقائق ناقصہ میں سے۔ مگر یہ کہ طاری خیر (نیکی کے ساتھ رات میں وارد ہونے والا) ہو، کیونکہ وہ طاری الہی ہے جو خیر مطلق، یعنی حق تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔

استعاذہ کا تیسرا رکن "مستعاذ بہ" ہے۔ معلوم رہے کہ چونکہ استعاذہ کی حقیقت سالک الی اللہ میں مستحق اور سیر و سلوک الی اللہ میں حاصل ہوتی ہے، یعنی استعاذہ مراتب سلوک میں سالک کے ساتھ مختص ہے لہذا ارباب سیر کے مراتب و مقامات اور اہل سلوک کے مدارج و منازل کے مطابق حقیقت "استعاذہ" و "مستعید" و "مستعاذ منہ" و "مستعاذ بہ" میں فرق ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سورۃ ناس میں اسی فرق کی طرف اشارہ ہو جس میں ارشاد ہے: "قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْه النَّاسِ" مبادی سلوک سے لے کر مقام قلب تک سالک مقام ربوبیت کی پناہ چاہتا ہے اور ممکن ہے کہ یہاں ربوبیت سے ربوبیت فعلی مراد ہو جو "اعوذ بکلمات اللہ التامات" کے مطابق ہو جائے اور جب سالک کی سیر مقام قلب تک پہنچ جاتی ہے تو قلب میں مقام سلطنت الہیہ کا ظہور ہوتا ہے اور اس مقام پر ابلیس کے قلبی تصرفات اور اس کی ظالمانہ باطنی سلطنت کے شر سے مقام ملک الناس کی پناہ مانگتا ہے، جیسا کہ مقام اول میں اس کے صدری تصرفات کے شر سے پناہ مانگتا ہے اور شاید یہ جو فرمایا ہے: "الذی یوسوس فی صدور الناس" حالانکہ وسوسہ قلوب و ارواح میں بھی پیدا ہو تو خناس ہے۔ شاید اس لیے ہو کہ مقام تعریف میں مناسب یہی ہوتا ہے کہ شان عمومی کے ساتھ اور ایسی

صفت کے ساتھ تعریف کی جائے جو سب پر ظاہر ہو اور جب سالک مقام قلب سے آگے بڑھ کے مقام روح تک پہنچ گیا جو ایک نفھ الہیہ ہے اور اس کا اتصال حق تعالیٰ سے شعاع آفتاب کے آفتاب کے ساتھ اتصال سے بھی زیادہ ہے اور اس مقام میں حیرت، وقار، جذبہ، عشق اور شوق کے مبادیات شروع ہوتے ہیں اور اسی مقام میں مقام الہ الناس کی پناہ مانگتا ہے اور جب اس مقام سے بھی بلند ہو جاتا ہے اور وہ ذات نصب العین ہو جاتی ہے جس کی شان کا عکس کوئی آئینہ نہیں اٹھا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں مقام سر تک پہنچ جاتا ہے تو "اعوذ بک منک (۱)" (کی حقیقت) اس کے مناسب ہے۔ ان مقامات میں ایک تفصیل ہے جو اس مقالہ سے مناسبت نہیں رکھتی (اس لیے اسے ترک کیا جاتا ہے)۔

اور معلوم رہے کہ اسم "اللہ" کے ذریعہ استعاذہ اپنی جامعیت کے لحاظ سے تمام مقامات سے مناسبت رکھتا ہے اور یہی اصل میں استعاذہ مطلق ہے جب کہ دوسرے استعاذے مقید ہیں۔

استعاذہ کا چوتھا رکن "مستعاذہ لہ" میں ہے، یعنی استعاذہ کی غرض وغایت۔ معلوم رہے کہ انسان مستعین کے لیے جو کچھ بالذات مطلوب ہے وہ دراصل کمال وسعدت اور خیر ہے اور یہ مراتب و مقامات اہل سلوک کے لحاظ سے بہت تفاوت رکھتا ہے۔ چنانچہ سالک جب تک بیت نفس اور حجاب مادیت میں ہے اس وقت تک اس کی سیر کی غرض وغایت نفسانی کمالات اور مادی ادنیٰ سعادتوں کا حصول ہے اور یہ سلوک کے مبادیات میں سے ہے اور جب بیت نفس سے باہر آ جاتا ہے اور مقامات روحانیہ و کمالات تجردی (غیر مادی) سے ذوق پیدا کر لیتا ہے تو اس کا مقصد زیادہ بلند اور اس کا مقصود زیادہ کامل ہو جاتا ہے اور مقامات نفسانیہ کو ٹھوکر لگاتا ہے اور اس کا قبلہ مقصود کمالات قلبیہ اور سعادات باطنیہ کا حصول ہو جاتا ہے اور جب اس منزل سے بھی آگے بڑھ گیا اور سیر روحی کی منزل تک پہنچ گیا تو اس باطن میں تجلیات الہیہ کے مبادیات ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے باطن کی زبان پہلی مرتبہ "وجہت وجہی لوجه اللہ" اور اس کے بعد "وجہت وجہی لاسماء اللہ

(او) اللہ " اور اس کے بعد " وجہت وجہی لہ " ہو جاتی ہے اور شاید " وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض (۱) " فاطریت سے مناسبت کی وجہ سے مقام اول سے متعلق ہو۔

وبالجملة، سالک کی حقیقی غرض و غایت ہر مقام میں بالذات حصول کمال و سعادت ہے اور چونکہ سعادت و کمال کے ساتھ ہر مقام ایک شیطان اور اس کے جالوں میں سے کوئی نہ کوئی جال حصول کمال و سعادت سے روکنے کے لیے موجود ہے اس لیے سالک کا اللہ کی پناہ مانگنا ناگزیر ہے اس شیطان اور اس کے طرح طرح کے شر اور جالوں سے تاکہ مقصود اصلی اور منظور ذاتی حاصل ہو۔ پس در حقیقت سالک کے لیے استعاذہ کی غرض و غایت اسی متوقع کمال اور اسی مطلوبہ سعادت کا حاصل کرنا ہے اور تمام غایتوں کی غایت اور آرزوؤں کا منتہی 'حق تعالیٰ' جلت عظمتہ کی ذات ہے۔ اس مقام میں یا اس کے بعد حق تعالیٰ کے علاوہ ہر شے محو ہو جاتی ہے اور بالتبع اور حال صحو (خودی و ہوش) میں شیطان سے استعاذہ وجود میں آتا ہے۔

والحمد لله اولاً و آخراً

فصل چہارم

تسمیہ کے کچھ آداب

روی فی التوحید عن الرضا علیہ السلام حین سئل عن تفسیر "البسملة" قال: معنی قول القائل: بسم الله، ای اسم علی نفسی سمۃ من سمات الله، وہی العبادة۔ قال الراوی: فقلت له: ما السمۃ؟ قال: العلامة (۱)۔

معلوم رہے، جعلک الله وایانا من المتسمین بسمات الله (خدا تمہیں اور ہمیں اللہ کی علامتوں سے اپنی پہچان بنانے والوں میں قرار دے) کہ سالک کے لیے منزل "تسمیہ" میں داخل ہونا آسان نہیں ہے جب تک کہ منزل استعاذہ میں داخل نہ ہو جائے اور اس منزل کے حقوق ادا نہ کر دے جب تک انسان شیطان کے تصرف میں ہے اور اس کے زیر سلطنت جبر و قہر سے دوچار ہے اس وقت تک شیطانی علامتیں اس کی پہچان ہیں اور اگر (شیطان نے) اس کے ظاہر و باطن پر مکمل طور سے غلبہ کر لیا تو انسان خود شیطان کی آیت و علامت بن جائے گا اور اس عالم میں اگر تسمیہ کہے گا تو شیطانی ارادۂ وقوت اور زبان سے کہے گا اور اس استعاذہ اور تسمیہ سے شیطانی سلطنت کے مزید استحکام کے سوا

۱۔ کتاب "التوحید" میں امام رضاؑ سے روایات کی گئی ہے کہ جب آپؑ سے "بسملة" (بسم الله) کی تفسیر دریافت کی گئی تو آپؑ نے فرمایا: "کہنے والے کے" بسم الله "کہنے سے یہ مراد ہے کہ میں اپنے اوپر اللہ کی نغائیوں میں سے ایک نغائی لگا رہا ہوں اور وہ نغائی عبادت ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا: سمہ کیا ہے؟ فرمایا: نغائی۔"

التوحید، ص ۲۲۹ باب ۳۱ حدیث ۱، معانی الاخبار، ۳۰۔

کچھ حاصل نہ ہوگا اور اگر توفیق الہی شامل حال ہوگئی اور خواب غفلت سے بیدار ہوگیا اور بیداری کی حالت میں سیر و سلوک کے لازم ہونے کو فطرت الہیہ کے نور اور تعلیمات قرآنیہ اور ہادیان دین کی سیرت و سنت کی روشنی میں توحید تک پہنچنے کا راستہ سمجھ لیا اور موانع سیر کو قلب نے دریافت کر لیا تو رفتہ رفتہ حال استعاذہ حاصل ہو جائے گا اور اس کے بعد توفیق ربانی سے منزل استعاذہ میں وارد ہو جائے گا اور جب شیطانی آلوگیوں سے پاک ہوگیا تو باطن و ظاہر کی پاکیزگی کے مطابق اس سے انوار الہیہ بہ حسب مناسبت آئینہ سالک میں جلوہ گر ہوں گے اور اول امر میں ان انوار میں ظلمت کا شائبہ ہوگا، بلکہ ظلمت ہی غالب ہوگی "خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیئاً" (۱) اور آہستہ آہستہ جتنا جتنا سلوک قوی ہوتا جائے گا نور بڑھتا جائے گا اور ظلمت پر غالب آتا جائے گا اور سمات ربوبیت (آیات الہی) سالک میں پیدا ہو جائیں گی اور پھر اس کا تسمیہ ایک حد تک حقیقت پیدا کر لے گا اور رفتہ رفتہ شیطانی علامتیں، جو ظاہر میں مدینہ فاضلہ کے نظام کی مخالفت، باطن میں خود پسندی و استکباری اور ایسے ہی صفات رذیلہ ہیں اور باطن باطن میں خود بینی و خود خواہی اور ایسے ہی اخلاق ذمیرہ ہیں، سالک کی مملکت ظاہر و باطن سے نکل بھاگیں گے اور ان کی جگہ سمات اللہ، جو ظاہر میں مدینہ فاضلہ کے نظام کی حفاظت، باطن میں عبودیت و ذلت نفس اور باطن باطن میں خدا خواہی و خدا بینی ہیں، جاگزین ہو جائیں گے اور جب مملکت، ملک الہی ہوگئی اور شیاطین جن و انس سے خالی ہوگئی اور اس میں سمات الہیہ پیدا ہو گئیں تو خود سالک ہی کے لیے مقام اسمیت مستحق ہو جائے گا۔

پس ابتدا میں، سالک کے تسمیہ کے معنی "سمات و علامات الہیہ سے متصف ہونا" ہیں۔ اس کے بعد یہ مرتبہ ترقی کرتا ہے اور خود سالک مقام اسمیت پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ قرب نافلہ کے اوائل ہیں اور جب قرب نافلہ میں مستحق ہوگیا تو تمام اسمیت کو پاگیا۔ اب اس کے بعد عبد اور عبودیت میں سے کچھ باقی نہ رہا اور اگر کوئی اس مقام تک پہنچ جائے تو اس کی ساری نماز لسان اللہ کے ذریعہ ادا ہوگی اور یہ شخص کچھ کچھ اولیاء میں شامل ہو جائے گا۔

درمیانی مرتبہ کے لوگوں اور ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے ادب یہ ہے کہ عبودیت کا نشان ”تسمیہ“ کے وقت اپنے دل پر لگائیں... اور قلب کو سمات اللہ اور آیات و علامات الہیہ سے باخبر کریں اور محض زبان کی ادائیگی کو کافی نہ سمجھیں۔ ممکن ہے کہ تھوڑی بہت عنایات ازلیہ ہمارے شامل ہوں اور تلافی یافت ہو جائے اور اسماء سکھنے کی راہ ہمارے قلب پر کھل جائے اور مقصود کو پالینے کا راستہ مل جائے۔

ہو سکتا ہے کہ اس حدیث شریف میں ”سمة من سمات اللہ“ (اللہ کے نشانوں میں سے کوئی نشان) سے مراد رحمت ”رحمانیہ“ اور رحمت ”رحیمیہ“ کی علامت ہو اور چونکہ یہ دونوں نام اسمائے محیط میں سے ہیں، کہ یہ تمام دارتحقق وجود انہیں دونوں ناموں کے زیر سایہ اپنے اصل وجود و کمال کو پہنچا ہے اور پہنچتا ہے اور رحمت رحمانیہ و رحیمیہ تمام دار وجود کو شامل ہے، یہاں تک رحمت رحیمیہ بھی جس کے جلوؤں میں ہادیان طریق توحید کی تمام ہدایت شامل ہے، سب کو شامل ہے۔ مگر یہ کہ فطرت مستقیم سے خارج لوگ، اپنے غلط اختیار و انتخاب کی وجہ سے اس سے محروم ہیں۔ یہ بات نہیں کہ یہ رحمت ان کے شامل حال ہی نہ ہو، یہاں تک کہ عالم آخرت میں بھی جو عمل کی اچھی بری فصل کاٹنے کا دن ہے، جنہوں نے برے عمل کی کاشت کی وہ خود ہی قاصر و خطا دار ہیں کہ رحمت رحیمیہ سے استفادہ نہیں کیا۔

و بالجملہ، جو سالک چاہتا ہے کہ اس کا تسمیہ حقیقت پیدا کرے اس کو چاہئے کہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے قلب تک پہنچائے اور رحمت رحمانیہ و رحیمیہ کے ساتھ متحقق ہو جائے۔ قلب میں اس کو کوئی نمونہ حاصل ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ بندگان خدا پر لطف و عنایت سے نظر کرے اور سب کے لیے خیر و صلح کا خواہشمند ہو۔ یہ نظر انبیائے کرام اور اولیائے کاملین علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ منتہی یہ کہ ان کی دو نظریں ہوتی ہیں۔ ایک سماج اور خاندان اور مدینہ فاضلہ کی سعادت پر نظر، اور دوسری فرد کی سعادت پر نظر۔ ان دونوں سعادتوں سے انہیں کامل طور پر تعلق خاطر ہوتا ہے جو قوانین الہیہ ان کے ہاتھوں بنتے، نافذ ہوتے اور جاری ہوتے ہیں، ان میں ان دونوں سعادتوں کی پوری مراعات ملحوظ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ قصاص اور حدود و تعزیرات وغیرہ کے اجراء میں بھی نظر آتا ہے کہ نظام مدینہ فاضلہ

کے لحاظ سے قوانین بنائے گئے ہیں۔ دونوں سعادتیں پیش نظر ہیں، کیونکہ یہ امور روح کی تربیت اور اسے سعادت تک پہنچانے میں پوری طرح دخیل ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ ایمان و سعادت کی روشنی ہی نہیں رکھتے اور جہاد میں یا اسی قسم کے کسی اور سبب سے قتل کیے جاتے ہیں، جیسے بنی قریظہ کے یہودی، خود ان کے لیے بھی یہ قتل صلح و اصلاح کا سبب ہوتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ نبی ختمی مرتبت (ص) کی رحمت کاملہ سے ان کا قتل واقع ہوا، کیونکہ اس دنیا میں رہ کر اپنے لیے روزانہ طرح طرح کے عذاب جمع کیے جاتے تھے کہ یہاں کی ساری زندگی وہاں کے ایک دن کے عذابوں اور سختیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب و عقاب اور وہاں کے اسباب و مسببات کو جانتے ہیں، اچھی طرح واضح ہے۔ لہذا وہ تلوار جو بنی قریظہ کے یہودیوں اور ان جیسوں کی گردن پر چلی وہ افق غیظ و غضب کی بہ نسبت افق رحمت سے زیادہ نزدیک تھی اور ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب بھی رحمت رحیمیہ ہی کا ایک رخ ہے۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو تھوڑی رحمت رحیمیہ کا ذائقہ چکھائے اور امر و نہی میں اس کی نظر خود نمائی، خود فروشی اور اپنے امر و نہی کو لوگوں پر تھوپنا نہ ہو، کیونکہ اگر اس طرح چلے گا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد یعنی بندوں کے لیے سعادت کا حصول اور احکام الہی کا ملک میں اجراء نہ ہو سکے گا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے امر بالمعروف سے جاہل انسان پر الٹا اثر ہو اور ایک جاہلانہ امر و نہی کی وجہ سے اس قدر سرکش و مغرور ہو جائے جو خواہش نفسانی اور تصرف شیطانی کے زیر اثر واقع ہوتی ہو، لیکن اگر رحمت و شفقت کے احساس اور حق نوع بشری و اخوت انسانی کو جاہلوں کی ہدایت اور غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے کام میں لایا جائے تو بیان و ارشاد کی کیفیت جو ایک قلب رحیمانہ کی پھوار ہے، ایسی ہو جائے گی کہ قہری طور پر قبولیت کی صلاحیت رکھنے والوں پر اس کا مثبت اثر ہو گا اور سخت دلوں کا استکبار و غرور بھی اس سے دب جائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن سے کچھ نہیں سیکھتے اور اللہ کی اس کتاب کریم پر تندر و تحصیل کی نظر نہیں ڈالتے اور ہمارا استفادہ اس ذکر حکیم سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب دیکھئے کہ آیہ شریفہ :

” اذهب الی فرعون انه طغیٰ فقل لا قولا لئنأ لعلہ يتذكر او یخشیٰ “ (۱) ” میں فکر انسان کے دل پر معرفت کی راہیں اور امید و رجاء کے دروازے کس طرح کھول دیتا ہے۔

فرعون، جس کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ” انا ربکم الاعلیٰ “ (۲) ” کہنے لگا اور اس کا تکبر اور فساد اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ” یذبح ابناء ہم و یستحی نساء ہم “ (۳) ” اس کے بارے میں نازل ہوا ہے اور محض ایک خواب دیکھنے کی وجہ سے اور کاهنوں اور جادوگروں کے خبر دینے کی وجہ سے کہ موسیٰ بن عمران پیدا ہونے والے ہیں، عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا اور بے گناہ بچوں کو ذبح کر دیا اور تمام فساد پھیلایا۔ خداوند رحمن نے اپنی رحمت رحیمیہ سے ساری زمین پر نظر ڈالی اور نوع بشر میں سب سے زیادہ خاکسار اور سب سے زیادہ باکمال، یعنی حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام جیسے نبی عظیم الشان اور رسول عالی مقام و صاحب کرامت کا انتخاب کیا اور اپنے دست تربیت پر انہیں تعلیم و تربیت دی۔ چنانچہ فرماتا ہے: ” فلما بلغ اشدہ واستوی اتیناہ حکماً وعلماً وکذلک نجزی المحسنین “ (۴) ” ان کی پیٹھ کو ان کے بارون علیہ السلام جیسے عالی مرتبت بھائی سے مضبوط کیا اور ان دونوں بزرگواروں کو جو عالم انسانیت کے گل سرسید تھے، خدائے تعالیٰ نے منتخب کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے: ” وانا اخترتک “ (۵) ” اور فرماتا ہے: ” ولتصنع علی عینی “ (۶) ” اور فرماتا ہے: ” واصطفتک لنفسی اذهب انت و اخوک بایاتی ولا تنیا فی ذکری “ (۷) ”

۱۔ ” فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید مددگار حاصل کرے یا ڈرے۔ “

سورۃ طہ / ۴۳-۴۴۔

۲۔ ” میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں “ سورۃ نازعات / ۲۴۔

۳۔ ” ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا “ سورۃ قصص / ۴۔

۴۔ ” جب جوانی کے سن کو پہنچے اور طاقتور ہو گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا اور ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزو دیتے ہیں “

سورۃ قصص / ۱۴۔

۵۔ ” میں نے تمہیں منتخب کیا “ سورۃ طہ / ۱۳۔

۶۔ ” اور تاکہ میری نظروں کے سامنے تمہاری تربیت ہو “ سورۃ طہ / ۳۹۔

۷۔ ” میں نے تم کو اپنے لیے بنایا۔ تم اور تمہارے بھائی میری نفائیوں کے ساتھ جاؤ اور مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا۔ “

سورۃ طہ / ۴۱-۴۲۔

ان کے علاوہ اور دوسری آیتیں ہیں جو حوصلہ بیان سے باہر ہیں اور قلب عارف کو ان سے کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، بتایا نہیں جاسکتا، خاص طور سے ان دو عظیم لفظوں سے "ولتصنع علی عینی" اور "اصطفتک لنفسی"۔ آپ بھی اگر دل کی آنکھیں کھولیں تو ایک ایسا لطیف روحانی نغمہ سنائی دے گا جس سے آپ کے گوش ہائے دل اور سراسر وجود سر توحید سے معمور ہو جائیں گے۔

وبالجملة، تمام عزت افزائیوں کے ساتھ خدائے تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روحانی ورزشوں میں مشغول کر دیا۔ چنانچہ فرماتا ہے: "وفتناک فتوناً" (۱) اور برسوں کے لیے بوڑھے حضرت شعبیٰ مرعی راہ ہدایت، ثالثۃ عالم انسانیت کی خدمت میں ان کو بھیجا۔ چنانچہ فرماتا ہے: "فلبث سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ" (۲) اس کے بعد ان کو آزمانے اور بالاتری کا ہنر سیکھنے کے لیے شام کی راہ کے بیابان میں بھیج دیا۔ وہ راستہ بھول گئے اور بارش بھی آگئی۔ تاریکی نے ان کو گھیر لیا اور ان کی بیوی کو درد زہ عارض ہوا اور جب مادیت کے تمام دروازے ان پر بند ہو گئے اور ان کا قلب شریف کسرت سے تنگ آ گیا اور صاف جبلت اور شفاف فطرت سے وہ سب سے قطع تعلق کر کے حق تعالیٰ کے ہو رہے اور الٰہی روحانی سفر اس تاریک اور بے کراں بیابان میں تمام ہوا "انس من جانب الطور ناراً" الیٰ ان قال: "فلما آتھا نودی من شاطی الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انتی انا اللہ رب العالمین" (۳) ان تمام امتحانات اور روحانی تربیت کے بعد کس کام کے لیے اللہ نے انہیں تیار کیا؟ دعوت و ہدایت و ارشاد اور ایک سرکش و منحرف کو نجات دلانے کے لیے جو "انا ربکم الاعلیٰ" کا تھارہ بجا لا رہا تھا اور وہ سب فساد زمین میں پھیلا رہا تھا، ممکن تھا کہ خدا اسے اپنے غضب کی بجلی گرا کر خاکستر کر دیتا، لیکن رحمت رحیمین نے اس کے لیے دو عظیم پیغمبر بھیجے اور اس حالت میں ان دونوں سے

۱۔ ہم نے تمہاری سخت آزمائش کی "سورہ طہ / ۴۰۔

۲۔ برسوں تم مدائن والوں کے درمیان رہے پھر معین مدت کے بعد واپس آئے اے موسیٰ "سورہ طہ / ۴۰۔

۳۔ "کوہ طور کی جانب آگ نظر آئی... جب اس نے نزدیک پہنچے تو وادی ایمن کے کنارہ سے بقعہ مبارکہ میں درخت سے ان کو ندا آئی، اے موسیٰ! یقیناً میں دونوں جہان کا پروردگار، اللہ ہوں" سورہ قصص / ۲۹-۳۰۔

اس کی سفارش بھی فرماتا ہے کہ اس سے ذرا ملائم لہجہ میں گفتگو کرنا۔ ہو سکتا ہے خدا کہ یاد کرنے لگے اور اپنے کرتوتوں اور ان کے انجام سے ڈرے۔ یہ ہے امر و نہی کا قانون! یہ فرعون جیسے طاغوت کو ہدایت کرنے کا طریقہ ہے۔

اب اگر آپ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور خلق خدا کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو ان آیات شریفہ النبیہ سے جو تذکر و تعلم کے لیے نازل کی گئی ہیں، تذکر حاصل کریں اور سیکھیں۔ محبت سے بھرے قلب اور مہربان دل کے ساتھ بندگان خدا سے ملاقات کریں اور دل کی گہرائی سے ان کی خیر خواہی کریں اور جب اپنے دل کو رحمانی اور رحیمی پائیں تب امر و نہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تاکہ سخت دلوں کو آپ کے عاطفہ قلب کی برق نرم کر دے اور دلوں کا لوہا موعظت و نصیحت سے مخلوط ہو کر آپ کی محبت کی گرمی سے پگھل جائے۔

یہ وادی، وادی بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کے علاوہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ خدا کے دشمنوں کو دشمن رکھے (اور خدا کے دوستوں سے دوستی رکھے) جیسا کہ قرآن کریم اور روایات شریفہ میں وارد ہے اور وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور اب اس کے بیان کا موقع نہیں ہے۔

فصل پنجم

سورۃ ”حمد“ کی اجمالی تفسیر اور تحمید و قرأت کے چند آداب

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی ”ب“ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ہر ایک نے اپنے علم و عرفان کے مسلک کے مطابق اس کے متعلق کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ علمائے ادب نے ”ابتداء“ یا ”استعانت“ کے مادہ سے مثلاً (اس کے متعلق کا) اشتقاق قرار دیا ہے اور اسی کو تقدیر عبارت بتایا ہے اور یہ جو بعض روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ ”بسم اللہ“ ای استعین“ یا تو مذاق عامہ کے موافق ہے، چنانچہ بہت سی روایتوں میں (مذاق عامہ کی موافقت) شائع ہے اور بہت سی احادیث کے اختلاف کو اسی پر محمول کیا جاتا ہے۔ لہذا اسی (مذاق عامہ کی موافقت کے) باب میں ”بسم اللہ“ کے بارے میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے: ”ای، اسم نفسی بسمۃ من سمات اللہ (۱)“ اور یا یہ کہ ”استعانت“ سے مقصود اس سے زیادہ لطیف کوئی نکتہ ہے جس کا عامہ ادراک کرتے ہیں، جس میں سر توحید انتہائی باریکی کے ساتھ مضمر ہے۔

بعض اہل معرفت نے اس کو ”ظہر“ سے لیا ہے اور کہا ہے کہ: ”ای ظہر الوجود بسم اللہ (۲)“

۱۔ حاشیہ ۱ ص ۳۲۹

۲۔ ”وجود بسم اللہ (الرحمن الرحیم) سے ظہور میں آیا“ یہ وجہ ”بسمۃ“ کے معنی میں عی الدین ابن عربی نے کتب ”الفتوحات المکیہ“ ج ۱ ص ۱۲ میں لکھی ہے۔

یہ اہل معرفت اور اصحاب سلوک و عرفان کے مسلک کے مطابق ہے جو تمام موجودات اور ذرات کائنات اور عوالم غیب و شہادت کا ظہور اللہ کے جامع اسم، یعنی "اسم اعظم" کی تجلی سے جانتے ہیں۔ اس بنا پر "اسم" جو نشان اور علامت کے معنی ہیں اور یا علو و ارتفاع کے معنی میں ہے، "تجلی فعلی انبساطی حق" (حق تعالیٰ کی اس کے فعل سے پھیلنے والی تجلی) سے عبارت ہے جسے "فیض منبسط" اور "افاضہ اشراقیہ" کہتے ہیں، کیونکہ اس مسلک کے اعتبار سے یہ تمام دار وجود، عقول مجردہ سے لے کر وجود کے آخری مرتبہ تک اسی فیض کے تعینات اور اسی لطیف رمز کے تثرات (کا مجموعہ) ہے۔ آیات شریفہ الہی اور احادیث مبارکہ معصومین علیہم السلام میں اس مسلک کی تائیدات بہت ہیں۔ چنانچہ کافی حدیث شریف میں ارشاد ہے: "خداوند عالم نے "مشیت" کو اس کی ذاتی حیثیت سے خلق کیا، اس کے بعد مشیت سے (تمام) اشیاء کو خلق کیا (۱)۔"

اس حدیث کی ہر شخص نے اپنے مسلک کے مطابق توجیہ کی ہے۔ جن میں سب سے ظاہر وہ ہے جو اس (عرفانی) مسلک سے مطابقت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ "مشیت" سے مراد مشیت فعلیہ ہے جس کی تعبیر "فیض منبسط" ہے اور اشیاء سے مراد مراتب وجود ہیں جو اس لطیف نکتہ کے تعینات و تثرات ہیں۔ لہذا حدیث کے معنی یہ نکلے کہ خدائے تعالیٰ نے مشیت فعلیہ کو جو مشیت ذاتیہ قدیمہ کا ظل (سایہ اور عکس) ہے، بنفسہا اور بلا کسی واسطہ کے خلق کیا اور عالم غیب و شہادت کے دوسرے موجودات کو اس کی تعینت میں خلق کیا اور سید محقق داماد (قدس سرہ) نے اس مقام تحقیق و تدقیق کے باوجود جو ان کو حاصل ہے، اس حدیث شریف کی عجیب توجیہ کی ہے (۲) اسی طرح مرحوم ملا فیض کاشانی (۳) کی توجیہ بھی بعید از صواب ہے۔

و بالجملہ، "اسم" سے مراد نفس تجلی فعلی ہے جس سے تمام دار وجود و تحقق موجود و مستحق ہے اور اسم کا اطلاق امور عینیہ پر زبان خدا اور زبان رسول (ص) و اہل بیت (ع) پر بہت آیا ہے۔ جیسے "اسمائے

۱۔ اصول کافی، ج ۱ ص ۱۳۹ "کتاب التوحید، باب الارادۃ انما من صفات الفعل" حدیث ۴، بحار الانوار، ج ۲ ص ۱۳۵۔

۲۔ مرآۃ العقول، ج ۲ ص ۱۸۔

۳۔ الوافی، ج ۱ ص ۱۰۰ "الواب معرفۃ صفات سجدۃ و اسماء، باب صفات الفعل" بیان حدیث ۴۔

حسنیٰ کے لیے فرمایا ہے کہ ہم ہیں (۱) اور ادعیٰ شریفہ میں ”وباسمک الذی تجلیت علیٰ فلان“ بہت آیا ہے (۲)۔

احتمال ہے کہ ”بسم اللہ“ ہر سورہ میں اسی سورہ سے متعلق ہو۔ مثلاً سورہ حمد کی بسم اللہ حمد سے متعلق ہے۔ یہ بات ذوق عرفانی اور مسلک اہل معرفت سے مطابقت رکھتی ہے۔ اس لیے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حمد کرنے والوں کی حمد اور ثنا کرنے والوں کی ثنا بھی اسم ”اللہ“ کی قیومیت سے ہے۔ اس بنا پر تسمیہ اور تمام اقوال و اعمال کا مقدمہ جو مستحبات شرعیہ میں سے ایک ہے۔ اس تذکر کے لیے ہے کہ ہر وہ قول و عمل جو انسان سے صادر ہوتا ہے وہ اسم الہی کی قیومیت سے ہے، کیونکہ تمام ذرات وجود ”اسم اللہ“ کا تعین اور ایک اعتبار سے وہ خود ”اسماء اللہ“ ہیں۔ اس احتمال کی بنا پر، بسم اللہ کے معنی کثرت کے نقطہ نظر سے، ہر سورہ اور ہر قول و فعل میں الگ الگ ہیں۔ چنانچہ فقہاء کا کہنا ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کے لیے الگ الگ معین ہونا چاہئے۔ اگر ایک سورہ کے لیے بسم اللہ کہی گئی تو (وہ دوسرے سورہ کے لیے کافی نہیں اور) دوسرا سورہ بغیر بسم اللہ کے شروع نہیں کیا جاسکتا اور یہ بات فقہی مسلک کے مطابق بھی بلاوجہ نہیں ہے اور اس مدلل تحقیق کے مطابق ہے (جو ہم نے عرفانی نقطہ نظر سے بیان کی) اور اللہ کے اسم اعظم کے حضور میں کثرت کے فانی اور مضمحل ہونے کے نقطہ نظر سے ہر بسم اللہ کے ایک ہی معنی ہیں۔

چنانچہ یہی دو نظر مراتب وجود اور منازل غیب و شہود میں بھی ہیں، کثرت و رویت تعینات، کثرت کو قبول کرنے والے موجودات، مراتب وجود اور تعینات عالم کی نظر سے مختلف رحمانی و رحیمی اور قہری و لطفی اسماء ہیں اور فیض مقدس کے ازلی نور میں کثرت کے فانی و مضمحل ہونے اور انوار وجودی کے محو ہونے کے اعتبار سے، فیض مقدس اور اسم جامع الہی (اللہ) کے سوا اور کسی چیز کے بارے میں کسی خبر و اثر کا پتہ نہیں۔

۱۔ حلیہ ۲ ص ۲۹۳۔

۲۔ ان میں سے ایک دماغ ”سمت“ میں ہے۔ مصباح التجہد، ص ۳۶۱۔

اسماء و صفات الہیہ میں بھی یہی دو نظر ہیں۔ نظر اول کے لحاظ سے حضرت واحدیت مقام کثرت اسماء و صفات ہے اور تمام کثرات اسی کے حضور سے ہیں اور نظر دوم کے لحاظ سے حضرت اسم اللہ الاعظم کے سوا اور کچھ نام و نشان نہیں ہے۔ یہ دو نظر حکیمانہ اور فکری ہیں اور اگر عارفانہ نظر ہو تو سلوک اور ریاضات قلبیہ کے قدموں سے دل کے دروازوں کے کھلنے کے بعد حق تعالیٰ فعلی، اسی اور ذاتی تجلیات سے کبھی کثرت کی صفت کے ساتھ اور کبھی وحدت کی صفت کے ساتھ، اصحاب معرفت کے دلوں میں تجلی کرتا ہے۔ ان تجلیات کی طرف قرآن میں اشارہ موجود ہے۔ کہیں صراحتاً جیسے: "فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکاً وخر موسیٰ صعقاً" (۱) اور کہیں اشارتاً جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت رسول خدا (ص) کے مشاہدات جو سورۃ "انعام" اور سورۃ "النجم" کی آیات شریفہ میں مذکور ہیں اور اخبار و ادعیہ معصومین علیہم السلام میں ان کی طرف بہت اشارے موجود ہیں۔ خصوصاً دعائے عظیم الشان "سمات" میں جس کے متن یا سند سے انکار کی مخالفین کو جرات نہیں ہو سکتی اور عوام و خواص اور عارف و عامی سب میں مقبول ہے۔ اس دعائے شریف میں اعلیٰ مضامین و معارف بہت ہیں۔ جن کی خوشبو قلب عارف کو بے خود بنا دیتی ہے اور اس نفخہ الہی کی نسیم روح سالک کو تازگی بخشتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

"و بنور وجہک الذی تجلیت بہ للجبل فجعلتہ دکاً وخر موسیٰ صعقاً و بمجدک الذی ظہر علی طور سیناء فکلمت بہ عبدک و رسولک موسیٰ بن عمران علیہ السلام، و بطلعتک فی ساعیر و ظہورک فی جبل فاران (۲)۔"

۱۔ "تو جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی دکھائی تو پہاڑ کے پراچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔"

سورۃ اعراف / ۱۳۳۔

۲۔ "تیرے نور رخ کی قسم جو تو نے پہاڑ پر دکھایا اور اس کو بلا کے رکھ دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور تیری بزرگی و عظمت کی قسم جو طور سیناء پر ظاہر ہوئی اور اپنے پیغمبر موسیٰ بن عمران سے تو نے کلام کیا اور سامع پر تیرے ظاہر ہونے کی قسم اور فاران پر تیرے جلوہ ریز ہونے کی قسم..." دعائے "سمات" سے، مصباح التمجید، ص ۳۶۶۔

وبالجملة، سالک الی اللہ کو چاہئے کہ "تسمیہ" میں اپنے قلب کو سمجھائے کہ تمام موجودات ظاہرہ و باطنہ اور تمام عوالم غیب و شہادت اسماء اللہ کے زیر تربیت، بلکہ ظہور اسماء اللہ سے ظاہر ہوئے ہیں اور اس (قلب) کی تمام حرکات و سکنات اور تمام عالم اسم اللہ الاعظم کی قیومیت سے ہے۔ پس اس کی تمام حمد و شائق کے لیے اور اس کے تمام عبادات و اطاعات اور توحید و اخلاص اسم اللہ کی قیومیت سے ہیں اور جب یہ مقام اور لطیف الہی رمز اس کے دل میں محکم و مستقر ہو جائے شدید تذکر کے وسیلہ سے ہو عبادات کی غرض و غایت ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے خلوت انس و محفل قدس میں اپنے کلیم حضرت موسیٰ بن عمران سے فرمایا: "انی انا اللہ لا اله الا فاعبدنی و اقم الصلوٰۃ لذكری (۱)" نماز کے قائم کرنے غرض و غایت اپنے ذکر کو قرار دیا۔ لہذا تذکر شدید کے بعد معارف کی دوسری راہ قلب عارف پر کھل جائے گی اور وہ عالم وحدت میں جذب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کی زبان حال اور اس کا قلب ایسا ہو جائے گا کہ: "بالحمد لله (۲)" اور "انت کما اثبت علی نفسک (۳)" اور "اعوذ بک منک (۴)"۔

یہ بسم اللہ کی "ب" سے متعلق راز کا ایک اجمال اور اس سے حاصل ہونے والے معارف میں سے تھوڑا سا بیان ہے، لیکن "ب" اور نقطہ تحت الباء کے اسرار جو مقام ولایت علویٰ کے باطن میں مضمر ہیں اور مقام جمع الجمع قرآنی ہے، اس کے بیان کے لیے ایک وسیع میدان چاہئے۔

رہی حقیقت الاسم تو اس کے لیے مقام غیبی اور غیب الغیبی اور سری و سر السری ہے اور مقام ظہور و ظہور الظہوری اور چونکہ اسم، علامت حق ہے اور ذات مقدس میں فانی ہے، لہذا ہر وہ اسم جو افق وحدت سے نزدیک تر اور افق کثرت سے دور تر ہو وہ اسمیت میں کامل تر ہے اور اتم الاسماء وہ اسم ہے

۱۔ "یقیناً میں خدائے واحد ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ لہذا میری عبادت کرو اور نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔"

سورۃ طہ / ۱۴

۲۔ "اس کی حمد اسی طرف سے ہے۔"

۳۔ ۴۔ حالیہ ۱ ص ۲۱۴

جو کثرت سے، یہاں تک کہ کثرت علمی سے بھی، مبرا ہو اور وہ (اتم الاسماء) مقام "فیض اقدس" پر حضور ذات میں تجلی غیبی اصدی احمدی ہے کہ شاید جس کی طرف آیہ کریمہ "او ادنیٰ" (۱) اشارہ ہو اور اس کے بعد حضور واحدیت میں حضرت اسم اللہ الاعظم کے ذریعہ تجلی ہے۔ اس کے بعد "فیض مقدس" کے ذریعہ تجلی ہے اور اس کے بعد صفت کثرت کے ذریعہ اعیان میں تجلی ہے آخر دار تحقق تک۔

راقم الحروف نے رسالہ مصباح الہدایہ (۲) اور رسالہ شرح دعائے سحر (۳) میں اس اجمال کی تفصیل بیان کی ہے۔

اور "اللہ" مقام ظہور بہ "فیض مقدس" ہے۔ اگر "اسم" سے مراد تعینات وجودیہ ہوں اور "اللہ" کا اطلاق اسم پر اتحاد ظاہر کی جت، مظہر ہونے کے اعتبار سے اور اسم کے مسی میں فانی ہونے کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں رکھتا اور شاید آیہ کریمہ "اللہ نور السموات والارض (۴)" اور آیہ کریمہ "الذی فی السماء الہ فی الارض الہ (۵)" اسی مقام کی طرف اشارہ اور اسی اطلاق کی شاہد ہو اور مقام واحدیت و جمع اسماء یا بالفاظ دیگر، مقام اسم اعظم ہے، اگر اسم سے مراد مقام تجلی بہ "فیض مقدس" ہو اور شاید یہی احتمال تمام احتمالات سے ظاہر تر ہے اور مقام ذات یا مقام "فیض اقدس" ہے اگر اسم سے مراد "اسم اعظم" ہو اور مقام "رحمن" و "رحیم" مذکورہ احتمالات کی بنا پر اس سے فرق رکھتا ہے، جیسا کہ واضح ہے۔

۱۔ "فلکان قاب قوسین او ادنیٰ" (پس نزدیک ہوئے اتنا کہ ان کا فاصلہ اس سے دو کمان کے بقدر یا اس سے بھی قریب تھا)۔ سورۃ نجم / ۹۔

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۲۰۰۔

۳۔ شرح دعائے سحر حضرت امام خمینیؑ کے قلم مبارک کے رثحات میں ہے جو عربی زبان میں ہے جس کے لکھنے کی غرض اس کے مقدمہ میں جناب مؤلفؒ کی تعبیر کے مطابق اس دعائے شریف کے کچھ وجوہ کی شرح کرنا ہے جو دعائے "میلہ" کے نام سے مشہور ہے۔ (دعائے وقت سحر جو ائمہ اطہار علیہم السلام سے مروی ہے) اس کتاب کی تالیف ۱۳۴۹ ہجری قمری میں انجام پائی۔

۴۔ حاشیہ ۲ ص ۲۶۶۔

۵۔ حاشیہ ۳ ص ۲۶۶۔

اور ”رحمن“ و ”رحیم“ ہو سکتا ہے، اسم کی صفت ہوں اور ہو سکتا ہے ”اللہ“ کی صفت ہوں۔ لیکن ان دونوں میں زیادہ مناسب یہ ہے کہ ”اسم“ کی صفت ہوں، کیونکہ یہ دونوں تحمید میں ”اللہ“ کی صفت ہیں۔ لہذا (تسمیہ میں اس کی صفت قرار دینے سے) تکرار کا احتمال باقی نہیں رہتا، اگرچہ اللہ کی صفت قرار دیے جائیں تب بھی توجیہ کی جاسکتی ہے اور تکرار میں بھی بلاغت کا ایک نکتہ ہے اور اگر ہم ”اسم“ کی صفت فرض کریں تو یہ اس بات کی تائید ہوگی کہ ”اسم“ سے مراد اسمائے عینیہ ہیں، کیونکہ صفات ”رحمانیہ و رحیمیہ“ سے اسمائے عینیہ ہی متصف ہیں۔ پس اگر ”اسم“ سے مراد اسم ذاتی اور مقام جمعی کے ساتھ تجلی ہو تو ”رحمانیت“ و ”رحیمیت“ صفات ذاتیہ میں ہیں جو حضرت ”اسم اللہ“ کے لیے مقام واحدیت پر تجلیات میں ثابت ہیں اور رحمت رحمانیہ و رحیمیہ فعلیہ ان (صفات ذاتیہ) کے تزللات و مظاہر میں سے ہے اور اگر ”اسم“ سے مراد تجسلی جمعی فعلی ہو جو مقام مشیت ہے، تو ”رحمانیت“ و ”رحیمیت“ صفات افعال میں ہیں۔ اس لحاظ سے رحمت رحمانیہ اصل وجود کا بسط و امتداد ہے اور یہ تمام موجودات کے لیے عام ہے مگر حق تعالیٰ کے صفات خاصہ میں ہے، کیونکہ اصل وجود کے بسط (پھیلاؤ) میں حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیگر موجودات کا ہاتھ رحمت ایجاد تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ ”ولا مؤثر فی الوجود الا اللہ ولا الہ فی دار التحقق الا اللہ“۔

لیکن رحمت ”رحیمیہ“ جس کے فیضان کا ایک حصہ ہادیان طریق کی ہدایت ہے، وہ اگرچہ اہل سعادت اور علیین کی فطرت و سرشت کے ساتھ مختص ہے، لیکن صاف عامہ میں ہے اور دوسرے موجودات کا بھی اس میں حصہ اور نصیب ہے۔ سابق میں بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ رحمت رحیمیہ بھی ان رحمتوں میں سے ہے جو سب کے لیے عام ہیں اور اہل شقاوت اپنے نقص کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں ورنہ خود رحمت رحیمیہ محدود نہیں ہے۔ اسی لیے دعوت و ہدایت تمام نوع بشر کے لیے عام ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایک لحاظ سے رحمت رحیمیہ حق تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ روایات شریفہ میں نظر و اعتبار کے فرق کے مطابق رحمت رحیمیہ کا مختلف انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ کبھی فرمایا ہے:

”ان الرحمن اسم خاص لصفة عامة؛ والرحيم اسم عام لصفة خاصة (۱)“ اور کبھی ارشاد ہوا ہے: ”الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة (۲)“ اور کبھی یہ فرمایا ہے: ”يا رحمن الدنيا ورحيم الاخرة (۳)“ اور یہ بھی ارشاد ہے: ”يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما“.

تحقیق عرفانی

علمائے ادب کا کہنا ہے کہ ”رحمن“ اور ”رحیم“ ”رحمت“ سے مشتق ہیں اور دونوں مبالغہ کے لیے ہیں۔ البتہ رحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے اور (اس بنا پر) قیام کا تقاضا یہ تھا کہ رحیم کو رحمن پر مقدم رکھا جاتا، لیکن چونکہ رحمن بمنزلہ علم شخصی ہے اور دوسرے موجودات پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا لہذا اسی کو مقدم رکھا گیا۔ بعض علماء نے دونوں کو ایک ہی معنی میں فرض کیا ہے اور ان کی تکرار کو محض تاکید قرار دیا ہے اور ذوق عرفانی جس کے اعلیٰ مراتب کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ رحمن ہی رحیم پر مقدم رہے (جیسا کہ ہے) کیونکہ قرآن شریف اصحاب قلوب کے نزدیک تجلیات الہی سے نازل ہوا اور وہ اسمائے حسنیٰ کی مکتوبی صورت ہے اور چونکہ اسم ”رحمن“ اسم اعظم کے بعد محیط ترین اسمائے الہیہ ہے اور اصحاب معرفت کے نزدیک محقق ہے کہ اسمائے محاطہ کے ساتھ تجلی پر اسمائے محیطہ کے ساتھ تجلی مقدم ہے اور جو اسم جتنا زیادہ محیط ہے اس کے ساتھ تجلی بھی اتنی ہی مقدم ہے۔ اس جہت سے حضرت واحدیت میں پہلی تجلی اسم اللہ الاعظم کے ساتھ تجلی ہے اس کے بعد مقام رحمانیت کے ساتھ تجلی رحیمیت کے ساتھ تجلی رحمانیت کے ساتھ تجلی کے

۱۔ ”رحمن ایک اسم خاص ہے صفت عام کے لیے اور رحیم ایک اسم عام ہے صفت خاص کے لیے“ مجمع البیان، ج ۱، ص ۲۱ از امام جعفر صادق علیہ السلام (تھوڑے اختلاف کے ساتھ)۔

۲۔ ”الرحمن لجميع العالم والرحيم بالمؤمنين خاصة“ معانی الاخبار، ص ۳، بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۲۲۹۔

۳۔ ”اے رحمان دنیا و آخرت اور رحیم دنیا و آخرت“ اصول کافی، ج ۴، ص ۳۴۰، ”کتاب الدعاء، باب الدعاء للکرب“ حدیث ۶، صحیفہ مجاہدہ، دعا ۵۴۔

بعد ہے۔ اسی طرح تجلی ظہور فعلی میں بھی مقام "مشیت" کے ساتھ تجلی، جو اس منزل میں اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کا ظہور ذاتی ہے، تمام تجلیات پر مقدم ہے اور مقام رحمانیت کے ساتھ تجلی، جو تمام موجودات عالم غیب و شہادت پر احاطہ کیے ہوئے ہے اور اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے: "رحمتی وسعت کل شی (۱)" سائر تجلیات پر مقدم ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے: "وسعت رحمته غضبه (۲)" بعض وجوہ سے۔

وبالجلہ، چونکہ "بسم اللہ" باطن و روح کے اعتبار سے تجلیات فعلیہ کی صورت ہے اور سر اور سر السر کے اعتبار سے تجلیات اسمائیہ، بلکہ تجلیات ذاتیہ کی صورت ہے اور تجلیات مذکورہ مقام "اللہ" کے ساتھ پہلے اور مقام "الرحمن" کے ساتھ اس کے بعد اور مقام "الرحیم" کے ساتھ اس کے بھی بعد ہیں۔ لہذا ان کی لفظی اور مکتوبی صورت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہونا چاہئے تاکہ نظام الہی و ربانی کے مطابق رہے، لیکن "رحمن" و "رحیم" سورۃ حمد میں "رب العالمین" سے مؤخر ہے۔ یہ فرق شاید اس لیے ہے کہ "بسم اللہ" میں غیب و وجود کے بواطن سے ظہور وجود کا اعتبار کیا گیا ہے اور سورۃ مبارکہ میں (ظہور وجود سے) رجوع و بطون کا، لیکن اس احتمال میں اشکال ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس فرق سے احاطہ رحمت "رحمانیہ" و رحیمیہ کی طرف اشارہ مقصود ہو یا شاید اس میں کوئی اور نکتہ مضمّن ہو۔ بہر صورت جو نکتہ بسم اللہ کے سلسلہ میں بیان ہوا وہ اس لائق ہے کہ سچ مانا جائے اور شاید یہ ناچیز (راقم الحروف) کے دل پر نازل ہونے والی رحمت رحیمیہ کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔

"وله الحمد علم ما انعم"

۱۔ "میری رحمت تمام موجودات پر وسیع ہے" سورۃ اعراف / ۱۵۶۔

۲۔ "اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے" علم الیقین، ج ۱ ص ۵۷۔

بحث و تفصیل

علمائے ظاہر کا کہنا ہے کہ ”رحمن“ و ”رحیم“ ”رحمت“ سے مشتق ہیں اور ان میں عطوفت و رقت مانوڑ ہے۔ ابن عباس (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ ”انہما اسمان رقیقان، احدہما ارق من الآخر۔ فالرحمن ارق؛ والرحیم العطوف علی عبادہ بالرزق والنعم (۱)“ اور چونکہ عطوفت و رقت کے لیے اثر قبول کرنا لازم ہے (اور ذات مقدس ہر شے میں موثر ہے اور کسی قسم کا اثر قبول کرنے کا اس کے لیے سوال نہیں اٹھتا) لہذا اس ذات مقدس پر عطوفت و رقت کے اطلاق کی تاویل و توجیہ لی گئی ہے اور اسے مجاز مانا گیا ہے۔

چند لوگوں نے اس طرح کے اوصاف کو مطلق طور پر ”خذ الغایات و ترک المبادی (۲)“ کی قبیل سے قرار دیا ہے کہ حق تعالیٰ پر ان کا اطلاق آثار و افعال کے لحاظ سے ہے مبادی و اوصاف کے اعتبار سے نہیں۔ لہذا حق تعالیٰ کے لیے ”رحیم“ اور ”رحمن“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ بندوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بلکہ معتزلہ تو حق تعالیٰ کے تمام اوصاف کو ایسا یا تقریباً ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر حق تعالیٰ کے لیے ان تمام اوصاف کا اطلاق بھی مجاز ہے اور بہر صورت، مجاز ہونا بعید ہے، خصوصاً ”رحمن“ میں، کیونکہ ایسا مان لینے سے ایک عجیب امر لازم آتا ہے۔ وہ عجیب امر یہ ہے کہ کلمہ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے جس میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور درحقیقت یہ ایسا مجاز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تامل۔

اہل تحقیق نے اس کے جواب میں اس طرح کے اشکالات بیان کیے ہیں کہ یہ الفاظ معانی عامہ

۱۔ ”یہ دو (رحمن و رحیم) دو لطیف (لطف کے معنی پر مشتمل) نام ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے لطیف تر ہے۔ رحمن کے معنی لطف کرنے والا اور رحیم کے معنی مہربانی کرنے والا اپنے بندوں پر رزق و نعمت عطا کر کے“۔

الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، جلال الدین سیوطی، ج ۱ ص ۹۰ نقل از بیہقی در اسماء و صفات۔

۲۔ ”مقاصد کو لے لو اور مقدمات کو ترک کر دو“ از ”خذ الغایات و دع المبادی“ بولی جانے والی کہاوتوں میں سے ہے۔

اسرار الحکم سبزواری، ص ۵۲۔

اور حقائق مطلقہ کے لیے وضع کئے گئے ہیں۔ لہذا اس بنا پر عطوفت و رقت کی قید لفظ "رحمت" کے موضوع لہ میں شامل نہیں ہے اور یہ قید عام لوگوں کے ذہن کی تراشی ہوئی ہے۔ ورنہ اصل وضع میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ مطلب ظاہر کے لحاظ سے تحقیق سے بعید ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ واضع بھی انہیں معمولی اشخاص میں سے تھا اور اس کی نظر میں معانی مجردہ اور حقائق مطلقہ ان الفاظ کو وضع کرتے وقت نہیں تھے۔ ہاں! اگر واضع حق تعالیٰ ہو یا وحی و الہام الہی سے یہ الفاظ انبیاء کرام نے وضع کیے ہوں تو اس مطلب کے لیے یہ ایک وجہ ہوگی، لیکن یہ بھی ثابت نہیں ہے۔

و بالجملہ ظاہر ان یہ کلام خدشہ سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اہل تحقیق کی مراد یہ ظاہر ہی ہے، بلکہ ان کے مراد کی وضاحت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ واضع لغات نے اگرچہ وضع کرتے وقت معانی مجردہ کو نظر میں نہیں رکھا، لیکن الفاظ کے مقابل جو کچھ وضع ہوا وہ وہی معانی مجردہ مطلقہ ہیں۔ مثلاً لفظ "نور" کو واضع نے وضع کرنا چاہا تو واضع کی نظر میں جو انوار آئے وہ یہی حسی اور عرضی انوار تھے، کیونکہ وہ ان انوار کے علاوہ کسی نور کو جانتا ہی نہ تھا، لیکن لفظ نور جس کے مقابل واقع ہوا وہ اس کے نور ہونے کی جہت ہی تھی نور کے ظلمت سے اختلاط کی جہت نہیں تھی کہ اگر اس سے سوال کیا جاتا کہ یہ عرضی محدود انوار نور صرف نہیں ہیں، بلکہ ظلمت و فتور سے مخلوط نور ہیں تو یہ جو تم نے لفظ نور کو وضع کیا ہے وہ جہت نوریت کے مقابل ہے یا نوریت اور (اس میں مخلوط) اس کی ظلمانیت (دونوں) کے لیے؟ تو بدادہ اس کا جواب یہی ہوتا کہ جہت نوریت کے مقابل میں ہے اور جہت ظلمت کسی رخ سے بھی موضوع لہ میں دخیل نہیں ہے۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس واضع نے لفظ "نار" وضع کیا ہے اس کے پیش نظر وضع کے وقت نار دنیائی کے علاوہ کوئی نار نہ تھی اور اس وضع کے اس حقیقت کی طرف منتقل ہونے کے جو بھی کچھ اسباب ہیں وہ یہی نار ہائے دنیائی ہیں۔ وہ نار آخرت اور "نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدة" (۱) سے غافل تھا، خصوصاً اگر واضع دوسرے عالم کا عقیدہ نہ رکھتا رہا ہو تب تو یہ وسیلہ انتقال حقیقت میں قید کا سبب ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ "نار" اسی بہت ناریت کے مقابل واقع ہوا ہے (جو واضع کے پیش نظر تھی)۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خود واضع نے معانی

۱۔ ".... خدا کی آگ وہ بھڑکتی ہوئی آگ جس کا شعلہ دلوں تک پہنچتا ہے" سورہ ہمزہ ۶/۷۔

مجردہ مراد لیے تھے کہ کوئی عجیب و غریب اور فہم سے بعید بات معلوم ہو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ معافی کی انہیں جہتوں میں، یعنی کوئی قید لگائے بغیر واقع ہوئے ہیں اور اس بنا پر کسی جہت استبعادی کا دخل نہیں رہتا اور معنی جس قدر غرابت اور اجنبیت سے خالی ہوتے ہیں اسی قدر حقیقت سے قریب اور مجازیت کے شائبہ سے دور ہوتے ہیں، مثلاً کلمہ ”نور“ جو بالذات جہت ظاہریت کے لیے اور للغیر جہت مظہریت کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگرچہ اس کا اطلاق ان عرضی دنیاوی انوار پر حقیقت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ان پر اطلاق سے مقصود محدودیت اور ظلمت سے مخلوط ہونا نہیں ہے، بلکہ ظہور ذاتی اور مظہریت ہی پیش نظر ہے، لیکن اس کا اطلاق انوار ملکوتیہ پر جن کا ظہور کامل تر اور افق ذاتیت سے قریب تر ہے اور ان کی مظہریت کم و کیف دونوں اعتبار سے بیش تر ہے اور ان کا ظلمت سے اختلاط اور نقص کمتر ہے، حقیقت سے زیادہ قریب ہے اور اس کا اطلاق ذات مقدس حق تعالیٰ پر جو نور الانوار و تمام جہات ظلمت سے خالص اور محض نور و نور محض ہے، حقیقت محض و محض حقیقت ہے، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر ”نور“ کی وضع ”ظاہر بذاتہ“ (اور) ”مظہر لغیرہ“ کے لیے ہوئی ہو تو حق تعالیٰ کے علاوہ کسی پر اس کا اطلاق عقول جزئیہ کے نزدیک حقیقت ہو سکتا ہے، لیکن اہل معرفت اور عقول مؤیدہ کی نظر میں مجاز ہے اور صرف حق تعالیٰ پر اس کا اطلاق حقیقت ہے۔ اسی طرح تمام وہ الفاظ جو معافی کمالیہ، یعنی ان امور کے لیے وضع ہوئے ہیں جو اصل وجود و کمال سے ہیں (یہی حکم رکھتے ہیں)۔

اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ رحمن، رحیم، عطوف، رؤف اور ان جیسے اسماء میں ایک جہت کمال و تمام کی ہے اور ایک جہت انفعال و نقص کی اور یہ الفاظ جہت کمالیہ کے مقابل وضع کیے گئے ہیں جو ان کی اصل حقیقت ہے۔ رہیں جہات انفعالیہ جو نشو و نما کے لوازم اور حقیقت کے غیر اور اجنبی ہیں جو ان حقیقتوں سے اس وقت متلازم ہوئیں جب یہ حقیقتیں صفحات امکان اور عوالم دنیا میں اتریں جس طرح ظلمت، امکان کے پست عالم میں نور سے مخلوط ہو گئی ہے تو وہ معنی موضوع کہ میں کوئی دخل نہیں رکھتیں۔ لہذا ان کا اطلاق اس موجود پر جس میں صرف جہت کمال ہے اور جہات انفعال و نقص سے مطلقاً مبرا ہے، صرف حقیقت اور حقیقت صرف ہے اور یہ مطلب اس بیان کے ساتھ نہ صرف اہل

معرفت کے ذوق سے نزدیک ہے، بلکہ اہل ظاہر کے وجدان سے بھی مناسبت رکھتا ہے۔
اس بنا پر معلوم ہوا کہ اس طرح کے اوصاف کمال جو بعض نشات میں تنزل کی وجہ سے کسی
دوسرے ایسے امر سے مخلوط ہو گئے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی ذات مقدس مبرا ہے، حق تعالیٰ کے لیے
ان کا اطلاق مجاز نہیں ہے۔ واللہ العاظمیٰ۔

قوله: الحمد لله...

یعنی حمد و ستائش کی تمام انواع و اقسام ذات مقدس الوہیت کے ساتھ خاص ہیں۔ اے عزیز! یہ سمجھ
لو کہ اس کلمہ شریفہ کی تہ میں سر توحید خاص، بلکہ اخص خواص ہے اور تمام حمد و ستائش کرنے والوں کی
حمد و ستائش کا حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا، برہان کے مطابق اصحاب حکمت اور ائمہ فلسفہ عالیہ کے
نزدیک واضح و آشکار ہے، کیونکہ برہان سے یہ بات ثابت ہے کہ تمام دار تحقیق حضرت حق تعالیٰ کا
ظل منبسط (پھیلا ہوا سایہ) اور فیض مبسوط (وسیع فیض) ہے اور تمام ظاہری و باطنی نعمتیں، وہ بظاہر
اور عام نظروں میں کسی بھی منعم کی طرف سے ہوں، حق تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور موجودات میں کوئی
بھی ان میں شریک نہیں ہے، یہاں تک کہ اعداد کی شرکت بھی اہل فلسفہ عامیہ کے نزدیک تو ہے مگر
اہل فلسفہ عالیہ کے نزدیک وہ بھی نہیں، پس حمد چونکہ نعمت اور انعام و احسان کے مقابل میں ہے
اور حق تعالیٰ کے علاوہ دار تحقیق میں کوئی منعم نہیں ہے، لہذا تمام حمد و ستائش اسی کے ساتھ مختص ہے
اور کوئی جمال و جمیل اس کے جمال اور اس کے علاوہ نہیں، لہذا تمام حمد و ستائش کا مرجع وہی ہے۔

دوسرے لفظوں میں، ہر حمد کرنے والے کی حمد اور ہر مدح کرنے والے کی مدح جہت نعمت و کمال
کے مقابل میں ہے اور کمال و نعمت کا محل و مورد جس کی تنقیص و تحدید کی ہے، کسی طرح بھی ثنا
و ستائش میں دخیل نہیں ہے، بلکہ وہ ثنا و ستائش کے منافی و متضاد ہے۔ لہذا تمام حمد و ستائش اور مدح
و ثناء ربوبیت ہی کا حق، جو کمال و جمال ہے، قرار پاتی ہے۔ نہ مخلوق کا حق، جو ناقص اور محدود ہے۔

بہ بیان دیگر، فطرت الہیہ کا ایک تقاضا جس پر تمام مخلوقات خلق ہوئے ہیں شائے کامل اور شکر
و حمد منعم ہے اور فطرت الہیہ ہی کا ایک تقاضا نقص، ناقص اور نعمت کی منفعت کرنے والے سے

متنفر ہے اور چونکہ نعمت مطلقہ جو ہر نقص سے مبرا ہو اور جمال کامل اور کمال تام جو ہر نقص سے مبرا ہو وہ حق تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور دوسرے موجودات نعمات مطلقہ اور جمال مطلق کی تنقیص و تحدید کرتے ہیں تزیید و تائید نہیں کرتے۔ اس لیے تمام لوگوں کی فطرتیں اسی کی ذات مقدس کی شاہد اور ستائش گو ہیں اور دوسرے موجودات سے متنفر ہیں۔ علاوہ ان ہستیوں کے جو ممالک کمال اور شہرہائے عشق میں سیر کے مطابق ذات ذوالجلال میں فانی ہو جاتی ہیں، ان سے عشق اور ان سے محبت اور ان کی شاہد ستائش عین عشق حق اور شاہد ستائش حق ہے۔

حب خاصان خدا خب خدا است (۱)

عشق خاصان خدا، عشق خدا

یہاں تک بھی جو کچھ ذکر کیا گیا وہ درمیانی درجہ رکھنے والوں کے مقامات کے مطابق ہے جو (ان مقامات تک پہنچ رہے ہیں) پھر بھی حجاب کثرت میں ہیں اور شرک خفی و اخفی کے تمام مراتب سے مبرا نہیں ہوئے اور مراتب خلوص و اخلاص کے کمال تک نہیں پہنچے ہیں۔

لیکن ان لوگوں کے عرفان کے مطابق جن کے قلوب بعض خاص حالات میں فانی ہو جاتے ہیں، تمام نعمتیں اور تمام کمال و جمال و جلال صورت تجلی ذاتی ہے اور تمام محامد و مدائح ذات مقدس حق تعالیٰ سے مربوط ہیں، بلکہ ”مدح و حمد خود اس سے اسی کے لیے (۲)“ ہے؛ چنانچہ ”بسم اللہ“ کا ”الحمد للہ“ سے تعلق اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔

اور معلوم ہو کہ سالک الی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ کو ان معارف کی علمی حد پر قناعت نہیں کیے رہنا چاہئے اور ساری زندگی استدلال ہی میں صرف نہ کر دینا چاہئے کیونکہ یہ حجاب، بلکہ حجاب اعظم

۱۔ حاشیہ ۱ ص ۲۳۵۔

۲۔ بسمہ تعالیٰ

معلوم ہونا چاہئے کہ تمام حمد و ستائش یا جس حمد کا اختصاص، الف و لام میں دونوں احتمالات کے مطابق، فلسفی سببیت سے حصہ ہے، چاہے سببیت اپنے دقیق معنی ہی میں ہو اور لسان قرآن و عرفان اولیاء علیہم السلام کے علاوہ اس کی توجیہ کوئی نہیں کر سکتا۔

ہے۔ یہ مرحلہ لکڑی کے پیروں (۱) بلکہ مرغ سلیمان (۲) سے بھی طے نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وادی مقدسین کی وادی ہے اور یہ مرحلہ خالصین کا مرحلہ ہے جب تک حب جاہ و شرف اور حب زن و فرزند کی نعلین نہ اتار دی جائیں اور غیر پر اعتماد اور اس کی طرف توجہ کا عصا ہاتھ سے پھینک نہ دیا جائے، وادی مقدس میں قدم رکھنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ وادی جایگاہ مخلصین اور منزلگاہ مقدسین ہے۔ اگر سالک نے حقائق اخلاص کے ساتھ اس وادی میں قدم رکھا اور کثرات اور دنیا کو ٹھوکر مار دی، جو خیال اندر خیال (سے زیادہ کچھ نہیں) ہے، تو اگر انانیت سے کچھ باقی بھی رہ گیا ہو گا تو عالم غیب سے اس کی دستگیری ہوگی اور تجلیات الہیہ سے اس کی انیت کا پہاڑ شکستہ ہو جائے گا اور حال "صعق" و "فنا" اسے حاصل ہو جائے گا۔ یہ مقامات ان سخت دلوں کو بہت ناگوار ہوتے ہیں اور انہیں اوہام کی من گڑہت قرار دیتے ہیں جن کو دنیا اور لذات دنیا کے علاوہ کچھ معلوم نہیں اور غرور شیطانی کے علاوہ کسی چیز سے آشنا نہیں۔ حالانکہ جس فنا کا ادعا اصحاب عرفان و سلوک کرتے ہیں اس سے کئی گنا عجیب و غریب تو یہ فنا ہے جو ہم اب مادیت اور اس دنیا میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان تمام عوالم غیب سے غافل ہیں جو ہر جہت اور ہر حیثیت سے اس عالم سے زیادہ ظاہر ہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات تک سے غافل ہیں، جس کی ذات سے ظہور مختص ہے اور ان عوالم اور حق تعالیٰ کی ذات مقدس کے اثبات کے لیے ہم برہان و استدلال کے دامن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔

حیرت اندر حیرت آید زین قصص بی ہشتی خاصگان اندر اخس (۳)

کتنی خیرت خیز ہے یہ داستاں اتنی عام اور بے ہشتی خاصگان

"اخص" اگر "صاد" سے ہو تو اس قدر حیرت کی بات نہیں، کیونکہ ناقص کا کامل میں فنا ہونا ایک طبعی امر ہے اور سنت الہیہ کے مطابق ہے۔ لہذا حیرت اس صورت میں ہے جب "اخص" سین

۱۔ اشارہ ہے مولوی رومؒ کی اس بیت کی طرف: "پای استدلالین چو بین بود پای چو بین تحت بے تمکین بود"

۲۔ اشارہ ہے حافظؒ کے اس شعر کی طرف: "من بہ سر منزل عقا نہ بہ خود بردم راہ قطع این مرحلہ با مرغ سلیمان کردم"

(کب گیا تھا میں سر منزل عقا خود سے لے گیا ساتھ وہاں مرغ سلیمان مجھ کو)

۳۔ بعض نسخوں میں یوں تحریر ہے: "حیرت اندر حیرت آمد این قصص بی ہشتی خاصگان اندر اخس" مولویؒ

سے ہو۔ چنانچہ ہم سب کے لیے اس دنیا میں اس طرح کی بے ہوشی اور فنا موجود ہے اور ہمارے کان اور ہماری آنکھیں مادیت میں اس طرح غرق اور فانی ہیں کہ عالم غیب کے غفلوں اور ہنگاموں کی ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔

نقل و تحقیق

علمائے ادب و ظاہر کہتے ہیں کہ ”حمد، فعل جمیل اختیاری پر زبان سے مدح و ثنا“ کا نام ہے اور چونکہ یہ لوگ اس گوشت کے ٹکڑے سے بنی ہوئی زبان کے علاوہ دوسری تمام زبانوں سے بے خبر ہیں، اس لیے حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید، بلکہ کلام ذات مقدس کو مطلقاً مجازی نوعیت پر محمول کرتے ہیں۔ لہذا حق تعالیٰ کے تکلم کو ایجاد کلام سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسرے موجودات کی تسبیح و تحمید کو ذاتی اور تکوینی سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے درحقیقت نطق کو اپنی نوع میں منحصر سمجھا ہے اور ذات مقدس حق تعالیٰ اور دیگر موجودات کو غیر ناطق بلکہ - پناہ بخدا - گونگ سمجھ رکھا ہے ان کے گمان میں یہ ”تثریہ ذات مقدس“ ہے۔ حالانکہ یہ تحمید بلکہ تعطیل ہے اور حق ایسی تثریہ سے منزہ ہے۔ جیسا کہ عامہ کی اکثر تثریہات، تحمید و تشبیہ ہیں۔ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ الفاظ معانی عامہ مطلقہ کے لیے کیے وضع ہوئے اور اب یہ کہتے ہیں کہ: ہم کو وضع کی پابندی کی اس قدر ضرورت نہیں ہے کہ ان الہی حقائق میں بھی صدق لغوی یا حقیقت لغویہ کو لازم سمجھیں، بلکہ ان مباحث میں صحت اطلاق اور حقیقت عقلیہ میزان ہے، اگرچہ حقیقت لغویہ بھی بیان سابق کے مطابق ثابت ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ زبان، تکلم و کلام، کتابت و کتاب اور حمد و مدح کے نشأت و وجودیہ کے اعتبار سے مراتب ہیں: جن میں ہر ایک کسی نشۂ اور مرتبہ سے مناسبت رکھتا ہے اور چونکہ حمد ہر مورد میں کسی فعل جمیل پر اور مدح ہر جمال و کمال پر ہوتی ہے۔ لہذا جب حق تعالیٰ نے اپنے علم ذاتی کے مطابق، غیب ہویت کے حضور میں اپنے جمال جمیل کا علم و شہود کے کامل ترین مرتبہ کے ساتھ مشاہدہ کیا تو خوشنودی و رضا کے اشد مراتب کے ساتھ اپنی ذات جمیل سے راضی و خوشنود تھا۔ پس تجلیات کے اعلیٰ مراتب کے ساتھ اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے حضور میں تجلی ازل کے ساتھ تجلی فرمائی۔ یہی تجلی اور مکنون غیبی میں جو کچھ بھی

تھا اس کا اظہار اور مقارنہ ذاتیہ "کلام ذاتی" ہے جو لسان ذات سے حضور غیب میں واقع ہوا اور اس تجلی کلامی کا مشاہدہ "سماعت ذاتی" ہے اور ذات حق کے لیے یہ شنائے ذات ہی "شنائے حق" ہے جس کے ادراک سے دوسرے موجودات عاجز ہیں، چنانچہ خود اقرب کلام ذاتی جو لسان ذات سے حضور غیب میں واقع ہوا اور اس تجلی کلامی مشاہدہ سماعت ذاتی ہے اور ذات حق کے لیے شنائے ذات ہی شنائے حق ہے جس کے ادراک سے دوسرے موجودات عاجز ہیں۔ یہاں تک کہ اقرب و اشرف موجودات حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اعتراف عجز فرمایا۔ فرماتے ہیں:

"لا احصى ثناء عليك ؛ انت كما اثنت على نفسك (۱)" اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ احصاء ثناء معرفت کمال و جمال کی فرع ہے اور جب جمال مطلق کی کامل معرفت ہو ہی نہیں سکتی تو اس کی شنائے حقیقی بھی نہیں ہو سکتی اور اصحاب معرفت کی غایت معرفت یہ ہے کہ اپنے عجز کا عرفان حاصل کر لیں۔

اہل معرفت کا کہنا ہے کہ حق تعالیٰ پانچ زبانوں سے اپنی حمد کرتا ہے۔ وہ پانچ زبانیں یہ ہیں:

اول: لسان ذات من حیث ہی۔ دوسرے: لسان احدیت غیب۔
تیسرے: لسان واحدیت جمعیت۔ چوتھے: لسان اسمائے تفصیلیہ۔ پانچویں: لسان اعیان۔
یہ زبانیں لسان ظہور کے علاوہ ہیں جن میں پہلی لسان مشیت ہے۔ مراتب تعینات کے آخر تک کہ لسان کثرت وجودیہ ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ تمام موجودات کے لیے عالم غیب سے جو حیات محض ہے، حق بلکہ حقوق ہیں اور حیات تمام دار وجود میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ یہ مطلب ارباب فلسفہ عالیہ کے نزدیک برہان سے اور اصحاب قلوب و معرفت کے نزدیک مشاہدہ و عیان سے ثابت ہے اور آیات شریفہ الہیہ اور احادیث اولیائے وحی علیہم السلام اس پر واضح طور سے دلالت کرتی ہیں اور اہل معرفت عامیہ اور اہل ظاہر میں سے جو لوگ محبوب ہیں اور موجودات کے نطق کا ادراک نہیں کر سکے ہیں، وہ توجیہ

۱۔ "میں تیری ستائش نہیں کر سکتا تو ویسا ہے جیسی تو نے خود اپنی ستائش کی ہے"۔ معراج الشریعہ، باب ۵، غوالی اللہ تعالیٰ ج ۱

وتاویل میں لگ گئے ہیں اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اہل ظاہر جو اہل فلسفہ پر یہ طعن کرتے ہیں کہ وہ کتاب خدا کی اپنی عقل کے مطابق تاویل کرتے ہیں۔ وہ خود (اہل فلسفہ ہی کی طرح) ان تمام آیات صریحہ اور احادیث صحیحہ کی تاویل کرتے ہیں اور صرف اس لیے کہ موجودات کے نطق کا ادراک نہیں کر سکے ہیں۔ حالانکہ (اس تاویل کے لیے) ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی برہان نہیں ہے۔ لہذا قرآن کی تاویل برہان کے بغیر، محض استبعاد کے ذریعہ کرتے ہیں۔

وبالجملة، دار وجود اصل حیات اور حقیقت علم و شعور ہے اور تسبیح موجودات تسبیح لفظی شعوری ارادی ہے، تکوینی ذاتی نہیں، جیسا کہ مجاہدین کہتے ہیں اور تمام موجودات، وجود کا جس قدر بھی حق و نصیب ان کو ملا ہے اسی قدر مقام باری تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور چونکہ مادیت میں اشتغال اور کثرت میں استغراق تمام موجودات کے درمیان سب سے زیادہ انسان رکھتا ہے۔ لہذا یہ تمام موجودات کے مقابلہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہاں! اگر بشریت کے لبادہ سے نکل آئے اور کثرت و غیریت کے حجابوں کو چاک کر دے تو بے حجاب مشاہدہ جمال جمیل کر سکتا ہے۔ اس وقت اس کی حمد و مدح ہر موجود کی حمد و مدح سے جامع تر ہوگی اور وہ تمام شئون الہیہ اور تمام اسماء و صفات کے ساتھ ستائش و عبادت حق کرے گا۔

تہمید

مذکورہ بیان کے مطابق کلمہ شریف ”الحمد للہ“ ان جامع کلمات میں ہے کہ اگر کوئی اس کے لطائف و حقائق کے ساتھ تہمید کرے تو بشری طاقت کے بقدر اس نے حمد کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت باقر العلوم سلام اللہ علیہ کسی مکان سے نکلے (تو دیکھا کہ) مرکب نظر نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا: ”اگر میرا مرکب مل گیا تو خدائے تعالیٰ کی اس طرح حمد کروں گا جو حمد کرنے کا حق ہے۔“ جب مرکب مل گیا تو سوار ہوئے اپنے لباس کو درست کیا اور فرمایا: ”الحمد للہ (۱)“ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ آپ (ص) نے

۱۔ اصول کافی، ج ۳ ص ۱۵۲ کتاب الایمان والکفر، باب الشکر حدیث ۱۸۔

فرمایا: "لا الہ الا اللہ" نصف میزان ہے اور "الحمد للہ" میزان کو پر کر دیتی ہے (۱) "اور یہ اس لیے ہے کہ اس بیان کے مطابق جو ہم کر چکے، الحمد للہ جامع توحید بھی ہے۔

اور حضرت رسول خدا (ص) نے روایت ہے کہ: "بندہ کا الحمد للہ کہنا اس کا میزان میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے زیادہ وزن رکھتا ہے (۲) "آنحضرت (ص) ہی سے منقول ہے کہ: "اگر خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کو ساری دنیا عطا کر دے اس کے بعد وہ بندہ کہے: الحمد للہ، تو جو اس نے کہا وہ اس سے افضل ہے جو اس کو عطا ہوا (۳) "یہ حدیث بھی آنحضرت (ص) ہی سے مروی ہے کہ: "اللہ کے نزدیک کوئی چیز الحمد للہ کہنے والے کے اس کہنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور اسی لیے خدا نے خود اپنی ثنا اسی کلمہ سے کی ہے (۴) "اس سلسلہ میں بہت حدیثیں ہیں۔

قوله تعالى: رب العالمين...

"رب" اگر متعالی، ثابت اور سید کے معنی میں ہو تو اسمائے ذاتیہ میں ہے اور اگر مالک، صاحب، غالب اور قاہر کے معنی میں ہو تو اسمائے صفاتیہ میں ہے اور اگر مربی، منعم اور مہتمم کے معنی میں ہو تو اسمائے افعالیہ میں ہے۔

اور "عالم" سے اگر "ماسوی اللہ" مراد ہو، جو وجود کے تمام مراتب اور غیب و شہود کے تمام منازل کو شامل ہے تو "رب" کو اسمائے صفات میں فرض کرنا چاہئے اور اگر "عالم ملک" مراد ہے جو تدریجاً حاصل ہوتا ہے اور تدریجاً کمال کو پہنچتا ہے تو "رب" کو اسمائے افعال میں ماننا چاہئے۔ بہر حال، یہاں اسم ذات مراد نہیں ہے اور شاید ایک نکتہ کی بنا پر عالمین سے مراد یہی عوالم ملکیت ہوں جو الہی تربیت و مشیت کے تحت اپنے مناسب کمال تک پہنچتے ہیں اور "رب" سے مراد مربی ہو جو اسمائے افعال میں ہے۔

۱۔ بخار الانوار، ج ۹۰، ص ۲۱۰، مالی طوسی، ج ۱، ص ۱۸ سے نقل۔

۲۔ مستدرک الوسائل، چاپ مؤسسہ آل البیت، ج ۵، ص ۲۱۳۔

۳۔ مکارم الاطلاق، ص ۲۰۶، الباب العاشر، الفصل الثالث فی التمجید (تحریر اختلاف کے ساتھ)۔

۴۔ ماخذ نہیں ملا۔

اور معلوم رہے کہ ہم اس رسالہ میں آیات کی ترکیبی، لغوی اور ادبی جہتوں سے صرف نظر کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے اکثر لوگوں نے بحث کی ہے۔ بعض امور جن سے یا تو اصلاً تعرض ہی نہیں کیا گیا یا کم ذکر کیا گیا ہے، یہاں ہم انہیں کا ذکر کر رہے ہیں۔

جانتا چاہئے کہ اسمائے "ذات، صفات اور افعال" جن کی طرف اشارہ کیا گیا ارباب معرفت کی اصطلاح کے مطابق استعمال کیا گیا ہے۔ بعض مشائخ اہل معرفت نے کتاب انشاء الدوائر میں اسماء کو "اسمائے ذات، اسمائے صفات اور اسمائے افعال" میں تقسیم کیا ہے اور فرمایا ہے:

واسماء الذات هو:

الله، الرب، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المہمین، العزيز، الجبار، المتكبر، العلی، العظيم، الظاهر، الباطن، الاول، الآخر، الكبير، الجلیل، المجید، الحق، المبین، الواحد، الماجد، الصمد، المتعالی، الغنی، النور، الوارث، ذو الجلال، الرقیب.

واسماء الصفات هي:

الحی، الشکور، القهار، القاهر، المقتدر، القوی، القادر، الرحمن، الرحیم، الکریم، الغفار، الغفور، الودود، الرؤوف، الحلیم، الصبور، البر، العلیم، الخیر، المحصى، الحکیم، الشہید، السميع، البصیر.

واسماء الافعال هو:

المبدی، الوکیل، الباعث، المجیب، الواسع، الحسیب، المقیم، الحفیظ، الخالق، البارئ، المصور، الوهاب، الرازق، الفتاح، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، الحکیم، العدل، اللطیف، المعید، المحی، الممیت، الوالی، التواب، المنتقم، المقسط، الجامع، المغنی، المانع، الضار، النافع، الهادی، البدیع، الرشید۔ انتہی (۱)۔

اس تقسیم کی میزان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ تمام اسماء، اسماء ذات ہیں، لیکن ظہور ذات کے اعتبار سے، اسماء ذات کہتے ہیں، ظہور صفات کے اعتبار سے، اسماء صفات اور ظہور افعال کے اعتبار سے، اسماء افعال کہتے ہیں، یعنی جو اعتبار (جس اسم میں) زیادہ ظاہر ہوا، اسم اسی کے تابع ہو گیا۔ اس طرح کبھی بعض اسماء میں دو یا تین اعتبار جمع ہو جاتے ہیں اور اس جہت سے اسماء ذاتی، صفاتی اور افعالی ہو جاتے ہیں یا ان تینوں میں سے کوئی دو۔ جیسے ”رب“ جیسا کہ ذکر ہو چکا، لیکن یہ مطلب راقم الحروف کی نظر میں درست نہیں ہے اور ذوق عرفانی سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ اس تقسیم میں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میزان ان اسماء میں یہ ہے کہ سالک معرفت کے قدموں سے بڑھتا ہے تو اس کو فنائے فعلی حاصل ہونے کے بعد حق تعالیٰ جو تجلیات اس کے قلب پر ظاہر کرتا ہے وہ اسماء افعال کی تجلیات ہیں اور جب فنائے صفاتی حاصل کر لیتا ہے تو اسماء صفات کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں اور جب فنائے ذاتی حاصل کر لیتا ہے تو اسماء ذات کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں اور اگر اس کے قلب میں صحو (بے خودی کے بعد خودی) کے بعد حفظ کی قدرت ہوئی تو جو مشاہدات افعالی کی خبر دیں وہ اسماء افعال ہیں اور جو مشاہدات صفاتی کی خبر دیں وہ اسماء صفات ہیں اور جو مشاہدات ذاتیہ کی خبر دیں وہ اسماء ذات ہیں۔

اس مقام کی ایک تفصیل ہے جو ان اوراق کے مناسب نہیں ہے اور انشاء اللہ اوراق میں جو کچھ مذکور ہوا ہے وہ اس میزان کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے جو صاحب کتاب نے خود معین کی ہے۔ جیسا کہ اسماء پر نظر کرنے سے واضح ہے۔

اور کہا جاسکتا ہے کہ ”اسماء ثلاثہ“ کی اس تقسیم کی طرف قرآن شریف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اور وہ سورہ ”حشر“ کی آخری آیتیں ہیں۔ قال تعالیٰ: **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ... إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ (۱)۔**

ان آیات شریفہ میں شاید پہلی آیت اسماء ذاتیہ کی طرف، دوسری اسماء صفاتیہ کی طرف اور تیسری اسماء افعالیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اسماء ذاتیہ کا ذکر اسماء صفاتیہ سے پہلے اور

۱۔ ”وہ خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ پنہان و آشکار کا جاننے والا ہے، وہ رحمن و رحیم ہے...“ سورہ حشر / ۲۲

اسمائے صفاتیہ کا ذکر اسمائے افعالیہ سے پہلے حقائق وجودیہ اور تجلیات الہیہ کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ اصحاب مشاہدہ کے مشاہدات اور ارباب قلوب کے قلوب پر تجلیات کی ترتیب کے مطابق نہیں اور معلوم رہنا چاہئے کہ آیات شریفہ میں اور بھی رموز ہیں جن کا ذکر اس رسالہ کے مناسب نہیں۔ یہ بات کہ آیہ دوم اسمائے صفاتیہ اور آیت سوم اسمائے افعالیہ ہیں، واضح ہے، لیکن "عالم الغیب والشہادۃ" اور "رحمن ورحیم" کا اسمائے ذاتیہ ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ "غیب و شہادت" سے مراد اسمائے باطنہ و ظاہرہ ہوں اور "رحمانیت و رحیمیت" تجلیات "فیض اقدس" سے ہوں نہ تجلیات "فیض مقدس" سے اور انہیں اسماء کے ذکر کو یہاں پر مختص کرنا، حالانکہ "حی و ثابت و رب" اور ان جیسے اور اسماء اسمائے ذاتیہ سے زیادہ نزدیک معلوم ہوتے ہیں، شاید ان کے احاطہ کے لیے ہو، کیونکہ یہ امہات اسماء میں ہیں۔ واللہ العالم۔

تخبیہ

لفظ "عالمین" اور اس کے اشتقاق اور معنی میں اختلاف عظیم واقع ہوا ہے۔ چنانچہ بعض نے کہا ہے کہ "عالمین" جمع ہے اور تمام اصناف خلق کو شامل ہے، چاہے وہ مادی ہوں یا مجرد اور ہر صنف خود بھی ایک عالم ہے اور یہ جمع اپنی جنس سے کوئی مفرد نہیں رکھتی ہے۔ یہ ایک مشہور قول ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ "عالم" بفتح لام، اسم مفعول اور "عالم" بکسر لام اسم فاعل ہے اور عالمین، معلومین کے معنی میں ہے۔ یہ قول علاوہ اس کے دعوائے بے دلیل اور بعید ہے، "رب المعلومین" کا اطلاق بہت ہی سرد اور بے موقع ہے۔

بعض نے اس کا اشتقاق "علامت" سے قرار دیا ہے۔ اس صورت میں اس کا اطلاق تمام موجودات پر ہو سکتا ہے، کیونکہ سب ہی ذات مقدس کی علامت، نشانی اور آیت ہیں اور "واو" اور "نون" کا استعمال اس میں ذوی العقول کے شامل ہونے اور دوسرے موجودات پر ان کی اعلیٰ نسبت کی وجہ سے ہے۔

بعض اس کو "علم" سے مشتق جانتے ہیں۔ ہر صورت میں جمیع موجودات پر اس کا اطلاق صحیح ہے۔

جیسا کہ ذی العقول پر اطلاق بھی وجہ رکھتا ہے، لیکن ”عالم“ کا اطلاق ماسوی اللہ پر ہوتا ہے اور کبھی ہر صنف اور ہر فرد پر بھی ہوتا ہے اور اگر وہ شخص جو ”عالم“ کا ہر صنف اور ہر فرد پر اطلاق کرے اہل عرف اور اہل لغت میں سے ہو تو یہ اطلاق اس اعتبار سے ہوگا کہ ہر فرد ذات باری کی علامت ہے۔
وفی کل شیء لہ آیۃ (۱)

اور اگر عارف الہی (ہر صنف اور ہر فرد پر اطلاق کر رہا) ہو تو وہ اس اعتبار سے ہوگا کہ ہر موجود، احدیت، جمع اور سر وجود کے ظہور کے اعتبار سے، اسم جامع کا ظہور ہے اور تمام حقائق کو شامل ہے۔ اس جہت سے تمام عالم اور اس کی ہر جزئی کو مقام احدیت پر اسم اعظم سمجھا جاسکتا ہے ”والاسماء کلہا فی الکمل و کذا الایات“۔

یہ جو کچھ بیان ہوا اس کی بنا پر فیلسوف عظیم الشان صدر الملہ والدین (قدس سرہ) کا اعتراض جو انہوں نے بیضاوی جیسے لوگوں پر کیا ہے، صحیح ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مسلک عرفان سے کوئی ذوق نہ تھا، لیکن اہل عرفان کے مسلک کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اور چونکہ اس مقام پر بیضاوی کا کلام اور فیلسوف مذکور کا کلام طولانی ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا جو چاہے فیلسوف مذکور کی تحریر فرمودہ تفسیر سورۃ فاتحہ کا مطالعہ کر سکتا ہے۔

اور ”رب“ اگر اسمائے صفات سے اور ”مالک“ ”صاحب“ اور ان جیسے معنی میں ہے تو ”عالمین“ سے مراد جمیع ماسوی اللہ ہو سکتے ہیں، چاہے عالم ملک کے موجودات ہوں یا موجودات مجردہ غیبیہ ہوں اور اگر اسمائے افعال سے ہے اور شاید یہی ظاہر تر ہے تو عالمین سے مراد فقط عالم ملک ہوگا، کیونکہ رب، اس صورت میں ربی کے معنی میں قرار پائے گا اور اس معنی کے لیے تدریج ضروری ہے جبکہ عوالم مجردہ تدریج زمانی سے منزہ ہیں، اگرچہ راقم الحروف کے نزدیک ایک معنی میں روح ”تدریج“ عالم ”دہر“ میں متحقق ہے اور انہیں معنی میں ہم نے عوالم مجردہ میں بھی حدوث زمانی، بمعنی روح زمان و دہریت تدریج کو ثابت کیا ہے اور مسلک عرفانی میں بھی ہم حدوث زمانی کو تمام عوالم کے لیے

۱۔ ”وفی کل شیء لہ آیۃ“ تدل علی انہ واحد“ ہر شے میں ہے اس کی نفائی کثرتی ہے، نہیں ہے اس کا ثانی کف الاسرار، میدی، ج ۱ ص ۳۳۶ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ شعر ”الو العاصیہ“ کا ہے۔

ثابت مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ متکلمین اور اصحاب حدیث کی سمجھ میں آ سکے۔

ایک اور تنبیہ

معلوم ہو کہ "حمد" چونکہ فعل "جہیل" کے مقابل میں ہے اور آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حمد و ستائش اسم اعظم کے لیے ثابت ہے جو اسم جامع ہے اور مقام ربوبیت عالمین اور مقام رحمت "رحمانیہ و رحیمیہ" و "مالک یوم الدین" کا حامل ہے، لہذا ان اسمائے شریفہ یعنی رب، رحمن، رحیم اور مالک کو تحمید میں مناسب و خل ہونا چاہئے۔ ہم بعد میں قول خدائے تعالیٰ: "مالک یوم الدین" کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔

اب "تحمید" کے ساتھ مقام ربوبیت عالمین کے تناسب کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تناسب دو جہتیں رکھتا ہے۔

ایک جہت یہ ہے کہ چونکہ حمد کرنے والا خود عالمیان میں سے، بلکہ خود ہی کبھی مستقل عالم قرار پاتا ہے، بلکہ اہل معرفت کی نظر میں موجودات عالم میں سے ہر موجود ایک مستقل عالم ہے، اس لیے وہ حمد کرتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کو مقام ربوبیت کے دست تربیت سے، ضعف و نقص اور عدم کی ہیولانی وحشت و ظلمت سے نکال کر عالم انسانیت کی قوت و کمال اور طمانینت و نورانیت تک پہنچایا اور جسمی و عنصری اور معدنی و نباتی اور حیوانی منزلوں سے آگے حرکات ذاتیہ و جوہریہ اور فطری و جبلی محبتوں سے گزارا اور منزل گاہ انسانیت پر جو موجودات کی سب سے اعلیٰ و اشرف منزل ہے، پہنچایا اور اس کے بعد بھی تربیت کیے جا رہا ہے کہ "آنچہ در وہم تو ناید آن شوم" (مے بار مجھ کو وہاں، جہاں ترے وہم میں بھی نہ آسکوں)۔

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم انا الیہ راجعون (۱)
پھر عدم بعد عدم ہونا ہے مثل ارغنون آتی ہے مجھ کو صدا انا الیہ راجعون

۱۔ "بار دیگر از ملک قربان ہوم آنچہ اندر وہم ناید آن شوم" مولوی

(وہ دن آئے پھر کہ ملک کی بزم میں راہ پھرے میں پاسکوں مے بار مجھ کو وہاں، جہاں ترے وہم میں بھی نہ آسکوں)

دوسری جہت یہ ہے کہ چونکہ عالم ملک، یعنی فلکیات، عنصریات، جوہریات اور ان کے عرضیات کے نظام کی تربیت، انسان کامل کے وجود کا مقدمہ ہے اور انسان کامل ہی حقیقت میں عالم تحقق کی روح کا عطر اور عالمیان کی آخری غرض و غایت ہے اور اسی لیے وہ آخری مولود ہے اور چونکہ عالم ملک اپنی ذاتی جوہری حرکت کے ساتھ متحرک ہے اور یہ حرکت ذاتی و استکمالی ہے، جہاں منتہی ہو جائے وہی غایت خلقت اور نہایت سیر ہے اور جب ہم کلی طور پر جسم کل، طبع کل، نبات کل، حیوان کل اور انسان کل پر نظر ڈالتے ہیں تو انسان ہی وہ آخری مولود نظر آتا ہے جو عالم کی ذاتی و جوہری حرکات کے بعد وجود میں آیا ہے اور وہی منتہی قرار پاتا ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ کا دست تربیت تمام دار تحقیق میں انسان کی تربیت میں لگا ہوا ہے "والانسان هو الاول والاخر"۔

یہ جو کچھ ذکر ہوا، افعال جزئیہ کے بارے میں ہے اور مراتب وجود کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ فعل مطلق کے مطابق حق تعالیٰ کے کسی بھی فعل کی غایت خود اسی کی ذات مقدس ہے اور کچھ نہیں۔ جیسا کہ یہ بات اپنے محل پر برہان سے ثابت ہے۔ افعال جزئیہ پر بھی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو غایت خلقت انسان عالم غیب مطلق ہے نظر آتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے "یا بن آدم خلقت الاشياء لاجلک، و خلقتک لاجلی (۱)" اور قرآن شریف میں حضرت موسیٰ بن عمران علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے خطاب فرمایا ہے: "واصطفیتک لنفسی (۲)" اور یہ بھی فرمایا ہے: "وانا اخترتک (۳)" لہذا انسان مخلوق "لاجل اللہ" ہے اور اسی کی مقدس ذات کے بنایا گیا ہے اور موجودات کے درمیان وہی مصطفیٰ اور مختار (منتخب اور چنا ہوا) ہے۔ اس کی سیر کی انتہا باب اللہ، فنا فی ذات اللہ اور عکوف فی فناء اللہ ہے۔ اس کی بازگشت الی اللہ، من اللہ، فی اللہ، اور باللہ (اللہ کی طرف، اللہ سے، اللہ میں اور اللہ کے وسیلہ سے ہے) جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: "ان الینا ایاہم (۴)" دوسرے

۱۔ "اے فرزند آدم! میں نے ہر چیز کو تیرے لیے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے" علم الیقین، ج ۱ ص ۳۸۱۔

۲۔ حاشیہ ۷ ص ۳۳۳۔

۳۔ حاشیہ ۵ ص ۳۳۳۔

۴۔ "یقیناً ان کی بازگشت ہماری طرف ہے" سورہ غاشیہ / ۲۵۔

موجودات کی بازگشت انسان کے واسطے سے اللہ کی طرف ہے، بلکہ ان کا مرجع و معاد انسان کی طرف ہے۔ چنانچہ زیارت جامعہ میں، مقامات ولایت کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں: ”وایاب الخلق الیکم و حسابہم علیکم“ اور فرماتے ہیں: ”بکم فتح اللہ، و بکم یختم“ (۱) اور یہ جو آیہ شریفہ میں حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”ان الینا ایاہم ثم ان علینا حسابہم“ (۲) اور زیارت جامعہ میں امامؑ فرماتے ہیں: ”وایاب الخلق الیکم و حسابہم علیکم“ یہ اسرار توحید میں سے ایک راز ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کامل کی طرف رجوع، اللہ ہی کی طرف رجوع ہے، کیونکہ انسان کامل فانی مطلق اور باقی بقاء اللہ ہوتا ہے۔ وہ خود اپنا کوئی تعین، انیت اور انانیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ خود اسماء حسنیٰ میں سے ہے اور خود اسم اعظم ہے۔ چنانچہ اس کی طرف قرآن و احادیث میں بہت اشارہ کیا گیا ہے۔

قرآن شریف توحید کے اس قدر لطائف و حقائق اور سرائر و دقائق (نکات، سچائیوں، رموز اور باریکیوں) کا جامع ہے کہ اہل معرفت کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور یہ اس نورانی آسمانی صحیفہ کا ایک عظیم اعجاز ہے، نہ صرف حسن ترکیب، لطف بیان، غایت فصاحت، نہایت بلاغت، کیفیت دعوت، اخبار غیب، احکام احکام، اتقان تنظیم عائد بشری اور ان جیسے بے شمار حقائق کے اعتبار سے، جن میں سے ہر ایک مستقل اعجاز ہے جو طاقت بشری سے بالاتر اور خارق عادت ہے، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن جو اپنی فصاحت کے لیے مشہور ہوا اور تمام معجزات کے درمیان اس اعجاز نے آفاقی شہرت حاصل کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر اول کے اہل عرب کو فصاحت میں تخصص حاصل تھا اور وہ اعجاز کے اسی رخ کو سمجھ سکے، لیکن اعجاز قرآن کی چونکہ اس سے زیادہ اہم جہتیں ہیں، جو اس میں موجود ہیں اور ان کا اعجازی رخ بالاتر ہے اور ان کے ادراک کے لیے زیادہ بلند علمی و عقلی سطح کی ضرورت تھی، لہذا ان کا ادراک اس زمانے کے اہل عرب نہ کر سکے اور اب بھی وہ لوگ جن کی علمی

۱۔ ”مخلوقات کی بازگشت آپ کی طرف اور ان کا محاسبہ آپ پر ہے... خدا نے آپ کے سبب سے (خلقت کا) آغاز کیا اور آپ ہی پر ختم کرے گا“ عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۲۵۴ زیارت جامعہ کبیرہ۔

۲۔ ”یقیناً ان کی بازگشت ہماری طرف ہے پھر ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے“ سورۃ غافر / ۲۵-۲۶۔

د فکری سطح اسی زمانے کے اہل عرب کی علمی و فکری سطح کے برابر ہے، وہ سوائے ترکیبات لفظیہ اور محسنات بدیعیہ و بیانیہ کے اس لطیفہ النبیہ سے کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو معارف کے اسرار و دقائق سے آشنا ہیں اور توحید و تجرید کے باریک نکات کو سمجھتے ہیں، ان کا سطح نظر اس کتاب الہی کے بارے میں اور ان کا قبلہ امید اس وحی سادی کے متعلق وہی معارف ہیں، وہ دوسری جہتوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے اور جو شخص بھی عرفان قرآن اور ان عرفائے اسلام کی طرف نظر کرے جنہوں نے قرآن سے معارف حاصل کیے ہیں اور ان کے اور تمام مذاہب کے علماء اور ان کی تصنیفات و معارف کے درمیان موازنہ کرے تو معارف اسلام و قرآن کی وہ عظمت سمجھ میں آئے گی جو دین و دیانت کی اصل بنیاد اور بعثت رسل اور ارسال کتب کی آخری غرض و غایت ہے اور اس بات کی تصدیق کہ یہ کتاب وحی الہی ہے اور یہ معارف، معارف النبیہ ہیں اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگی۔

ایمانی بیداری

معلوم ہو کہ عالمین کے لیے حق تعالیٰ کی ربوبیت کی دو قسمیں ہیں:

۱. ایک ربوبیت عامہ جس میں تمام موجودات عالم شریک ہیں اور ربوبیت عامہ وہ نکوینی تربیتیں ہیں جو ہر موجود کو حد نقص سے نکال کر ربوبیت کے زیر تصرف لاتی اور اس کے لائق کمال تک پہنچاتی ہیں۔ جس کے بعد اس کی تمام طبعی و جوہری ترقیاں اور ذاتی و عرضی حرکات اور تبدیلیاں ربوبیت کے تصرفات کے تحت ہوتی ہیں۔

وبالجملة، مادة المواد اور ہیولائے اولیٰ سے لے کر منزل حیوانیت اور جسمانی قوتوں اور روحانی و حیوانی قوتوں کے حصول تک، تربیت نکوینی (کا نام ربوبیت عامہ ہے جس کے بعد) ہر قوت گواہی دیتی ہے کہ "اللہ جل جلالہ ربی"۔

ربوبیت کا دوسرا مرتبہ "ربوبیت تشریعی" ہے جو نوع انسانی کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرے موجودات کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ تربیت طریق نجات کی ہدایت، سعادت و انسانیت کی طرف راہنمائی اور منافیات سے بچانے کا نام ہے۔ جس کا اظہار انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے

فرمایا ہے اور اگر کوئی اپنے اختیار سے خود کو رب العالمین کے زیر تربیت و تصرف لے آئے اور اس طرح یہ تربیت حاصل کر لے کہ اس کے اعضاء اور ظاہری و باطنی قوتوں کے تصرفات نفسانی نہ ہوں، بلکہ تصرفات الہیہ و ربوبیہ ہو جائیں تو کمال انسانیت کے اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جو نوع انسانی کے ساتھ مختص ہے۔

انسان جب تک حیوانیت کی منزل میں ہوتا ہے اس وقت تک تمام حیوانوں کے ساتھ ہم قدم رہتا ہے اور اس منزل سے آگے ایک دو راہ شروع ہوتا ہے جس کی طرف اختیار کے قدم سے بڑھنا ہے۔ ایک راستہ منزل سعادت کی طرف جاتا ہے جو رب العالمین کا صراطِ مستقیم ہے "ان ربی علی صراط المستقیم" (۱) اور ایک راستہ منزل شقاوت کی طرف جاتا ہے جو شیطان کا میڑھا راستہ ہے۔ اگر اپنی مملکت کے اعضاء اور قوتوں کو رب العالمین کے تصرف میں دے دیا تو اس کا تربیت یافتہ ہو جائے گا۔ اس وقت لسان غیبی، جو ظلِ قلب (دل کی ترجمان) ہے کہہ سکتی ہے: "اللہ جل جلالہ ربی" عالم قبر کے ملائکہ کے سوال: "من ربک؟" کے جواب میں اور چونکہ ایسے شخص نے لازمی طور پر اطاعت رسول خدا (ص) اور اقتدائے ائمہ ہدیٰ (ع) اور عمل بہ کتاب الہی کیا ہوتا ہے تو اس کی زبان گویا ہوتی ہے کہ "محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، و علی و اولادہ المعصومین ائمتی، و القرآن کتابی" اور اگر دل کو الہی اور ربوبی نہیں بنایا ہو گا اور نقش "لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ" لوحِ دل پر نقش اور باطنِ نفس کی صورت نہیں بنا ہو گا اور قرآن شریف پر عمل اور اس پر تفکر، تذکر اور تدبر کے ذریعہ، قرآن اس کی طرف منسوب اور اس کو قرآن سے معنوی و روحانی ربط نہ پیدا ہوا ہو گا تو جاں کنی، مرض الموت کی سختیوں اور خود موت میں جو ایک عظیم مصیبت ہے، تمام معارف اس کے دل سے محو ہو جائیں گے۔

عزیزم! انسان ایک ٹائیفائڈ کے مرض اور دماغی قوتوں کی کمزوری سے تمام معلومات کو بھول جاتا ہے سوائے ان چیزوں کے جو شدید تذکر اور انس کی وجہ سے اس کی فطرت ثانیہ کا ایک حصہ بن گئی ہوں اور ایک بڑا حادثہ اور کوئی خوفناک واقعہ درپیش ہو جائے تو انسان اپنے بہت سے امور سے غافل

ہو جاتا ہے اور اس کے معلومات پر نسیان کی لکیر کھینچ جاتی ہے تو موت کی ہولناکیوں، شدتوں اور سکرات میں کیا حال ہو گا؟ اور اگر گوش دل بند ہوں گے اور دل سننے کی قوت نہ رکھتا ہو گا تو موت کے وقت اور موت کے بعد عقائد کی تلقین سے اس کو کیا نتیجہ حاصل ہو گا؟ تلقین ان کے لیے مفید ہے جن کے دل عقائد حقہ کو جانتے ہیں اور ان کے دل کے کان کھلے ہوئے ہیں اور ان سکرات و شدائد میں کچھ غفلت پیدا ہو گئی ہو تو یہ (عقائد حقہ سے واقفیت اور گوش دل کا کھلا ہونا) وسیلہ بن جائے گا کہ ملائکہ اللہ (اس وسیلہ سے) اس کے کانوں تک پہنچائیں، لیکن اگر انسان بہرا ہو اور عالم برزخ و قبر میں کام آنے والے کان نہ رکھتا ہو تو وہ ہرگز تلقین کو نہیں سنا اور اس کے حال پر تلقین کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ احادیث شریفہ میں مذکورہ باتوں میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

قوله تعالى: الرحمن الرحيم ...

حق تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کے بطور کلی دو مقام اور دو مراتب ہیں۔

ایک مقام اسماء و صفات ذاتیہ کہ جو حضرت واحدیت میں ثابت ہے۔ جیسے علم ذاتی جو تجلیات

و شئون ذاتیہ میں ہے اور قدرت و ارادۂ ذاتیہ اور دوسرے شئون ذاتیہ۔

دوسرا مقام اسماء و صفات فعلیہ ہے جو "فیض مقدس" کے ساتھ تجلی سے حق کے لیے ثابت ہے۔

چونکہ "علم فعلی" اشراقیین کے نزدیک ثابت ہے اور "علم تفصیلی" کو بھی اسی پر معلق سمجھتے ہیں اور

جناب افضل الحکماء خواجہ نصیر الدین طوسی (نضر اللہ وجہہ) نے انہیں کے مسلک پر برہان قائم کیا

ہے اور اس معنی میں کہ "علم تفصیلی" کی میزان "علم فعلی" ہے، اشراقیین کا اتباع کیا ہے (۱) اور یہ

بات اگرچہ خلاف تحقیق ہے، بلکہ "علم تفصیلی" مرتبہ ذات میں ثابت ہے اور علم ذاتی کا کشف اور

اس کی تفصیل علم فعلی سے بالاتر اور بیشتر ہے۔ جیسا کہ اپنے مقام پر یہ بات برہان سے ثابت و محقق

ہے، لیکن اصل مطلب کہ نظام وجود حق تعالیٰ کا علم فعلی تفصیلی ہے، سنت برہان و مشرب عرفان

دونوں میں ثابت و محقق ہے، اگرچہ اعلیٰ عرفانی مسلک اور زیادہ شیریں عرفانی ذوق کے لیے ان طریقوں

کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے۔ "مذہب عاشق زہد بہا جدا است (۱)"۔

وبالجملة، رحمت "رحمانیہ در حیمینہ" کے دوسرے اور دو تجلیاں ہیں۔

ایک جلوہ گاہ ذات میں واحدیت کے حضور، فیض اقدس کی تجلی اور دوسرے اعیان وجودیہ کی جلوہ گاہ میں فیض مقدس کی تجلی اور سورۃ مبارکہ میں "رحمن در حیم" اگر صفات ذاتیہ سے ہوں، جیسا کہ ظاہر تر ہے، تو آیہ شریفہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" میں ان دونوں صفتوں کو اسم کا تالچ (صفت) سمجھا جاسکتا ہے تاکہ صفات فعلیہ میں شمار کیا جاسکے۔ اس بنا پر کسی تکرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کہا جاسکے کہ تاکید و مبالغہ کے لیے ہے۔ اس احتمال سے۔ والعلم عند اللہ۔ آیات شریفہ کے معنی یہ ہو جائیں گے: "بمشیتہ الرحمانیۃ والرحیمۃ الحمد لذاتہ الرحمانی والرحیمی" اور جس طرح مقام "مشیت" جلوۃ ذات مقدس ہے، مقام "رحمانیت در حیمیت" جو مقام مشیت کے تعینات میں سے ہے، جلوۃ رحمانیت در حیمیت ذاتیہ ہے اور بھی احتمالات ہیں جنہیں ہم نے ترک کر دیا، کیونکہ جس احتمال کا ذکر کیا وہ زیادہ ظاہر تھا۔

قوله تعالى: مالک يوم الدين...

بہت سے قاریوں نے "ملک" کی میم کے فتح اور لام کے کسرہ کے ساتھ قرأت کی ہے اور ان دونوں قرائتوں میں سے ہر ایک کے لیے ادبی ترجیحات کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے "مالک" پر "ملک (۲)" کی ترجیح ثابت کرنے کے لیے رسالے لکھے ہیں، لیکن جو باتیں طرفین نے کہی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جن سے اطمینان پیدا ہو سکے۔

جو بات راقم الحروف کی نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ "مالک" تراجم بلکہ متعین ہے، کیونکہ یہ سورۃ مبارکہ اور سورۃ توحید دوسرے سوروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان سوروں کو چونکہ لوگ نماز فرائض

۱۔ "مذہب عاشق زہد بہا جدا است عاشق را مذہب و ملت خدا" مولوی

(جدا ہے مذہب عاشق ہر ایک مذہب سے خدا ہے اہل محبت کا مذہب و ملت)

۲۔ ماخذ معلوم نہ ہو سکا۔

دونوں میں پڑھتے ہیں اور ہر زمانے میں مسلمانوں کی سینکڑوں ملین کی جمعیتیں سینکڑوں ملین کی جمعیتوں سے سنتی آتی ہیں اور انہوں نے سینکڑوں ملین ساتھیوں سے یوں ہی سنا ہے۔ یہ دو سورے جس طرح پڑھتے ہیں، ایک حرف کی کمی یا زیادتی یا تقدم و تاخر کے بغیر اسی طرح ائمہ ہدیٰ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کے باوجود کہ اکثر قاریان نے "ملک" پڑھا ہے اور کثیر علماء نے "ملک" کو ترجیح دی ہے۔ اس کے باوجود ان تمام باتوں نے اس ثابت بدیہی، متواتر اور قطعی امر کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچایا اور کسی نے ان (قاریین اور علماء) کی متابعت نہیں کی اور اس کے باوجود کہ علماء، قراء میں سے ہر ایک کی پیروی کو جائز سمجھتے ہیں، کسی ایک نے بھی۔ سوائے شاذ و نادر کے جس کا قول قابل اعتناء نہیں ہے۔ اس بداہت کے مقابل اپنی نمازوں میں "ملک" نہیں پڑھا اور اگر کسی نے ملک پڑھا تو بر بنائے احتیاط پڑھا ہے اور ساتھ ہی "مالک" بھی پڑھا ہے۔ چنانچہ علوم نقلیہ میں ہمارے شیخ علامہ حاج شیخ عبدالکریم حارثی یزدی (قدس سرہ) اپنے معاصر علمائے اعلام میں سے ایک کی خواہش پر "ملک" بھی کہتے تھے، لیکن یہ احتیاط بہت کمزور ہے، بلکہ راقم الحروف کے عقیدہ میں مقطوع الخلاف ہے (یعنی ملک نہ پڑھا جانا قطعی ہے)۔

یہ جو بیان ہوا، اس سے اس مطلب کا ضعف معلوم ہو گیا جو کہا گیا ہے کہ خط کوئی میں "ملک" اور "مالک" باہم مشتبہ ہو گئے، کیونکہ یہ دعویٰ ان سوروں کے لیے تو شاید کیا جاسکے جو کثرت سے زبانوں پر متبادل نہیں ہیں۔ وہ بھی بہ اشکال، لیکن ان جیسے سوروں کے بارے میں جو تسامع اور قرائت سے ثابت ہیں، جیسا کہ اچھی طرح واضح ہے، بہت بے مغز اور بے اعتبار بات ہے۔

اور یہ کلام جو ذکر ہوا "کفوا" میں بھی جاری ہے، کیونکہ "واو" مفتوحہ اور فائے مضمومہ کے ساتھ قرائت، حالانکہ یہ صرف عاصم (قاریوں میں سے ایک قاری) کی قرائت ہے، اس کے باوجود وہ بھی تسامع سے بدایت ثابت ہے اور دوسری قرائتیں اس بداہت سے معارض بھی نہیں۔ اگرچہ بعض لوگ اپنے خیال میں احتیاط کرتے ہیں اور قراء کی اکثریت کے مطابق، جو ضم "فاء" اور "ہمزہ" ہے، قرائت کرتے ہیں، لیکن یہ احتیاط بے جا ہے۔

اور اگر ہم ان روایت کے مطابق قرائت کریں، جن میں لوگوں کی قرائت کے مطابق قرائت کرنے

کا حکم ہے (۱) تو مناقشہ پیدا ہوتا ہے اور مناقشہ کا محل بھی ہے، لیکن ظن یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایتوں کی مراد یہ ہو کہ جس طرح لوگوں کے درمیان متداول ہے اسی طرح قرائت کرو۔ نہ یہ کہ اختیار ہے کہ قرائت سب سے مثلاً کسی کے مطابق قرائت کرو۔ اس صورت میں "ملک" اور "کفو" کی قرائت اس طریقہ کے علاوہ جو مسلمانوں کے درمیان مشہور اور قرآن میں مسطور ہے، غلط ہو جاتی ہے اور ہر صورت میں احتیاط کی ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ جس طور پر لوگوں کے درمیان متداول ہے اور زبانوں میں مشہور اور قرآن میں مسطور ہے۔ اسی طور پر قرائت کریں، کیونکہ اس طرح قرائت ہر مسلک کے مطابق صحیح ہے۔ واللہ العالم (۲)۔

حکیمانہ تحقیق

معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کی مالکیت اس طرح کی مالکیت نہیں ہے جیسی مالکیت بندوں کو اپنی مملوکیات پر حاصل ہوتی ہے اور ویسی مالکیت بھی نہیں ہے جیسی سلاطین کی مالکیت اپنی مملکت پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ مالکیتیں اضافی اور اعتباری ہیں اور حق کی نسبت و اضافت خلق سے ایسی نہیں ہے۔ اگرچہ علمائے فقہ کے نزدیک حق تعالیٰ کے لیے اس طور کی مالکیت طولاً ثابت ہے اور وہ بھی ہمارے ملحوظ نظر اور بیان مذکور کے منافی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کی مالکیت ویسی بھی نہیں ہے جیسی انسان کی مالکیت اپنے اعضاء و جوارح پر ہوتی ہے اور ویسی بھی نہیں ہے جیسی انسان کی مالکیت اپنی ظاہری و باطنی قوتوں پر ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ مالکیت، حق تعالیٰ کی مالکیت سے سابق میں مذکور تمام مالکیتوں کی بہ نسبت نزدیک تر ہے۔ حق تعالیٰ کی مالکیت ویسی بھی نہیں ہے جیسی نفس کو اپنے ان افعال ذاتی پر حاصل ہوتی ہے جو نفس کی شان سے ہیں، جیسے ایجاد صور ذہنیہ جن کو کم کرنا اور پھیلانا ایک حد تک نفس کے ارادہ کے تحت ہے۔ حق تعالیٰ کی مالکیت ویسی بھی نہیں ہے جیسی عوالم عقلیہ کی مالکیت اپنے ماسوا پر ہوتی

۱۔ ان روایتوں میں کچھ یہ ہیں: "اقرأ كما يقرء الناس" "واقرؤا كما تعلمتم" وسائل الشیخہ، ج ۲ ص ۸۲۱

۲۔ کتاب الصلوٰۃ، ابواب القراءۃ فی الصلوٰۃ، باب ۸۴ حدیث ۱-۳۔

۳۔ اگرچہ قرائت کا جواز قراء کی قرائت (میں سے) کسی ایک کے مطابق علی الظاہر اجماعی ہے۔

ہے۔ اگرچہ وہ ان عوالم میں اعدام و ایجاد کے ساتھ مقترف ہیں، کیونکہ تمام دارِ تحقق امکانی، جن کی پیشانی پر ذلت کا نشان ثبت ہے، حدود میں محدود اور قدر (مقدار) میں مقدر ہیں، چاہے مابینت ہی کی حد تک ہوں اور جو حد میں محدود ہوتا ہے وہ اپنی محدودیت کے مطابق اپنے فعل کے ساتھ تباہین عزلی رکھتا ہے (یعنی ایک وقت اس فعل کو انجام دے سکتا ہو اور دوسرے وقت اس کی انجام دہی سے معزول ہو جائے) اور حق تعالیٰ کی طرح احاطہ قیومیت نہیں رکھتا ہے۔ پس تمام اشیاء اپنی ذات کے مرتبہ کے مطابق اپنے افعال سے تباہین اور متقابل ہوتی ہیں۔ اسی جہت سے احاطہ ذاتیہ قیومیہ نہیں رکھتیں۔

لیکن حق تعالیٰ کی مالکیت جو اضافہ اشراقیہ اور احاطہ قیومیہ سے ہے، مالکیت ذاتیہ حقیقیہ حق ہے جو اپنے موجودات میں سے کسی بھی موجود کے ساتھ ذات و صفات میں تباہین عزلی کا کسی رخ سے شائبہ نہیں رکھتی اور اس ذات مقدس کی مالکیت تمام عوالم پر برابر ہے بغیر اس کے کہ موجودات میں سے کسی موجود کسی جہت سے بھی تفاوت ہو یا عوالم غیب و مجردات پر دوسرے عوالم کی بہ نسبت زیادہ محیط اور زیادہ نزدیک ہو، کیونکہ یہی (کمی بیشی) محدودیت اور تباہین عزلی کا سبب ہوتی ہے اور احتیاط و امکان کا لازمہ ہے، تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

چنانچہ ممکن ہے قول خدائے تعالیٰ میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہو: "نحن اقرب الیہ منکم" (۱) اور "نحن اقرب الیہ من جبل الوریث" (۲) اور "اللہ نور السموات والارض" (۳) "وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ" (۴) اور "لہ ما فی السموات والارض" (۵) اور قولہ رسول خدا (ص): "لو دلیم بحبل الی الارضین السفلی لہبطتم علی اللہ" (۶) اور کافی کی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول: "فلا یخلو منہ مکان،

۱۔ ہم تم سے زیادہ اس سے نزدیک ہیں "سورہ واقعہ / ۸۵۔

۲۔ ہم اس سے رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہیں "سورہ ق / ۱۶۔

۳۔ حاشیہ ۲ ص ۲۶۶۔

۴۔ حاشیہ ۳ ص ۲۶۶۔

۵۔ "آسمانوں اور زمین کا ملک اس کا ہے" سورہ بقرہ / ۱۰۷۔

۶۔ حاشیہ ۳ ص ۳۳۔

ولا يشتغل منه مكان، ولا يكون الى مكان اقرب منه الى مكان (۱) اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا قول: ”واعلم انه اذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش والاشياء كلها له سواء علماً وقدرَةً وملكاً واحاطة (۲)“۔

اس کے باوجود کہ اس کی ذات مقدس کی مالکیت تمام اشیاء اور تمام عالم پر علی السواء (برابر) ہے اس کے ساتھ آیہ شریفہ میں ارشاد ہے: ”مالک يوم الدين“ یہ اختصاص ممکن ہے اس لیے ہو کہ ”يوم الدين“ یعنی يوم الجمع کا مالک دوسرے ایام کا مالک بھی ہے جو متفرق ہیں۔ ”والمتفرقات في النشئة الملكية مجتمعات في النشئة الملکوتية (۳)“۔

اور (یہ اختصاص) اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی مالکیت وقاہریت کا ظہور ”يوم الجمع“ میں ہیں جو ممکنات کے باب الہی کی طرف رجوع اور موجودات کے فناء اللہ کی طرف صعود کا دن ہے۔ اس اجمال کی اس رسالہ کے مناسب تفصیل یہ ہے کہ جب تک نور وجود اور آفتاب حقیقت سیر تنزلی اور عالم غیب سے عالم شہود کی طرف نزول میں ہے، تب تک وہ احتجاب و عنینت کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہر تنزل میں ایک تعین ہے اور ہر تعین اور قید ایک حجاب ہے اور چونکہ انسان میں تمام تعینات و قیود جمع ہیں، اس لیے وہ سات ظلمت کے پردوں میں اور سات نور کے پردوں میں محجوب ہے۔ یہ پردے تاویل کے اعتبار سے سات زمینوں (ارضین سبع) اور سات آسمانوں (سموات سبع) کے پردے ہیں اور شاید ”اسفل السافلین“ کی طرف پلٹنا بھی ہر قسم کے حجابات میں محجوب ہونا ہو۔ اس شمس وجود اور نور صرف کے افق تعینات میں محجوب ہونے کی تعبیر ”لیل“ اور ”لیلہ القدر“ سے کی جا سکتی ہے اور جب تک انسان ان حجابوں میں ہے اس وقت تک

۱۔ ”کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے اور کوئی جگہ اس کا احاطہ نہیں کرتی اور وہ ایسی جگہ نہیں جو دوسری جگہ سے زیادہ نزدیک ہو“۔ اصول کافی، ج ۱ ص ۱۷۰ ”کتاب التوحید، باب الحركة والانتقال“ حدیث ۳۔

۲۔ اور جان لو کہ جب وہ آسمان دنیا میں ہے تو ایسا ہی ہے جیسے عرش پر ہے اور تمام چیزیں اس کے علم، قدرت، مالکیت اور احاطہ میں برابر ہیں“۔ حوالہ سابق، حدیث ۴۔

۳۔ ”عالم ملک کے حفرات عالم ملکوت میں جمع ہوتے ہیں“۔

جہاں ازل اور نورِ ادل کے مشاہدہ سے محبوب ہے اور جب پستی سے بلندی کی طرف سیر میں، تمام موجودات، عالمِ مادیات کی پست منزلوں سے، طبعی حرکات کے ذریعہ جو ان کی جبلت میں فطرتِ الہی کی قوتِ جاذبہ کے نور سے "فیضِ اقدس" کی تقدیر کے مطابق، حضورِ علمی میں ودیعت کی گئی ہیں، اپنے اصلی وطن اور حقیقی وعدہ گاہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ جیسا کہ آیات شریفہ میں اس کی طرف بہت اشارہ کیا گیا ہے تو نورانی اور ظلمانی حجابوں سے دوبارہ باہر آتے ہیں اور حق تعالیٰ کی مالکیت و قاہریت جلوہ کرتی ہے اور حق، وحدت و قہاریت کے ساتھ تجلی کرتا ہے اور اس جگہ جہاں آخرِ اول کی طرف رجوع کرتا ہے اور ظاہرِ باطن سے متصل ہوتا ہے اور ظاہر کی حکمرانی ساقط اور باطن کی حکومت جلوہ کرتی ہے، مالک علی الاطلاق کے حضور سے خطاب آتا ہے اور مخاطب ذاتِ مقدس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا "لمن الملک الیوم" اور چونکہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو خود فرماتا ہے "لہ الواحد القہار (۱)"۔

اور یہ یومِ مطلق جو افقِ تعینات کے حجاب سے آفتابِ حقیقت کے نکلنے کا دن ہے، ایک معنی میں "یومِ دین" ہے، کیونکہ موجودات میں سے ہر موجود اپنے مناسب اسم کے زیرِ سایہ حق میں فانی ہو جاتا ہے اور جب صور پھونکا جائے گا تو اسی اسم سے ظہور کرے گا اور اس اسم کے توابع سے قریب ہو جائے گا "فریق فی الجنة و فریق فی السعیر (۲)"۔

اور انسانِ کامل اس عالم میں سلوک الی اللہ اور اس کی طرف ہجرت کے مطابق، ان حجابوں سے نکل آئے گا اور قیامت، ساعت اور یومِ الدین کے احکام اس کے لیے ثابت ہو جائیں گے تب، حق اپنی مالکیت کے ساتھ اس معراجِ صلوٰتی میں اس کے قلب، پر ظہور کرے گا اور اس کی زبان اس کے قلب کی ترجمان ہوگی اور اس کا ظاہر اس کے باطن کے مشاہدات کی زبان بن جائے گا۔ یہ ہے "یومِ الدین" کے ساتھ مالکیت کے اختصا ص کے اسرار میں سے ایک راز!

۱۔ "آج ملک کس کا ہے؟ اس خدائے یگانہ قہار کا ہے" سورہ غافر / ۱۶۔

۲۔ "ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ جہنم میں" سورہ شوریٰ / ۷۔

الہام عرشی

معلوم ہو کہ ”عرش“ اور ”حملہ“ عرش کے بارے میں اختلاف ہے اور اخبار شریفہ کے ظواہر میں بھی اختلاف ہے۔ اگرچہ باطن کے اعتبار سے اختلاف کا کوئی کام نہیں، کیونکہ نظر عرفانی اور طریق برہانی میں عرش کا اطلاق بہت سے معانی پر ہوتا ہے۔

ان میں سے ایک معنی جو میں نے قوم کی زبان میں نہیں دیکھے، حضرت ”واحدیت“ ہے جو ”فیض اقدس“ کا مستوی (مقام ممکن) ہے اور اس کے حاملین چار اسم ہیں امہات اسماء میں سے ”اول، آخر، ظاہر اور باطن“۔

دوسرے معنی جو میں نے قوم کی زبان میں نہیں دیکھے، ”فیض مقدس“ ہے جو اسم اعظم کا مستوی ہے۔ اس کے حاملین ”رحمن، رحیم، رب اور مالک“ ہیں۔

تیسرے معنی، جملہ ”ما سوی اللہ“ ہیں۔ اس کے حاملین ”اسرافیل، جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل“ ہیں۔

چوتھے معنی، ”جسم کل“ ہیں، جس کے حامل چار ملک ہیں جو ”ارباب انواع“ کی صورتیں ہیں اور کافی روایت میں ان کی طرف اشارہ وارد ہوا ہے (۱)۔

عرش کا اطلاق کبھی ”علم“ پر بھی ہوا ہے کہ شاید علم سے مراد ”علم فعلی“ حق ہو جو مقام ولایت کبریٰ ہے۔ اس کے حاملین اولیائے کاملین میں سے چار نفر ہیں۔ سابقہ امتوں میں سے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام۔ اور چار نفر کاملین میں سے ہیں۔ اس امت سے رسول ختمی مرتبت، امیر المؤمنین، حسن اور حسین علیہم السلام۔ جب یہ مقدمہ جان لیا گیا تو معلوم ہونا چاہئے کہ سورۃ شریفہ ”حمد“ میں اسم ”اللہ“ کے بعد جو ذات کی طرف اشارہ ہے، یہ چار اسم شریف یعنی رب، رحمن، رحیم اور مالک کے ذکر کو مختص کیا گیا ہے، ممکن ہے یہ اس لیے ہو کہ یہ چار اسم شریف باطن

کے اعتبار سے حامل عرش "وحدانیت" ہیں اور ان کے مظہر حق تعالیٰ کے چار ملائکہ مقربین ہیں جو عرش "تحقق" کے حامل ہیں۔ لہذا اسم مبارک "رب" میکائیل کا باطن ہے جو مظہریت رب کے ساتھ موکل ارزاق اور مہربی دار وجود ہے اور اسم شریف "رحمن" اسرافیل کا باطن ہے جو نشیء ارواح نامہ صور اور باسط ارواح وصور ہے۔ چنانچہ بسط وجود (وجود کا پھیلاؤ) بھی اسم "رحمن" سے ہے اور اسم شریف "رحیم" جبرائیل کا باطن ہے جو تعلیم و تکمیل موجودات پر موکل ہے اور اسم شریف "مالک" عزرائیل کا باطن ہے جو قبض ارواح وصور اور ظاہر کو باطن کی طرف پلٹانے پر موکل ہے۔ پس سورہ شریفہ "مالک یوم الدین" تک، عرش وحدانیت اور عرش تحقق پر مشتمل ہے اور ان کے حاملین کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس لیے پورا دائرہ وجود اور تجلیات غیب و شہود جن کی قرآن مجید ترجمانی کر رہا ہے سورہ مذکورہ کے اسی مقام (مالک یوم الدین) تک ہے۔ یہی معنی! جمعا بسم اللہ میں موجود ہیں جو اسم اعظم ہے۔ اور "ب" میں بھی موجود ہیں جو مقام سببیت ہے اور حضرت علی علیہ السلام سر ولایت و سببیت ہیں۔ لہذا وہی نقطہ تحت الباء (۱) (یعنی) ترجمان سر ولایت ہیں۔ تامل و وجہ تامل ایک اشکال ہے جو حدیث کے بارے میں ہے۔ واللہ العالم۔

تشبیہ عرفانی

"رب" کو مقدم کرنے اور "رحمن ورحیم" کو اس کے بعد ذکر کرنے اور "مالک" کو آخر میں بیان کرنے میں شاید نقشہ ملکیت دنیاویہ سے فنائے کل تک یا مالک الملک کے محضر میں حاضری تک سلوک انسانی کی کیفیت کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے۔ پس سالک جب تک مبادی سیر میں ہے تب تک "رب العالمین" کی تدریجی تربیت کے تحت ہے، کیونکہ وہ خود بھی عالمیان میں شامل ہے اور اس کا سلوک زمان و تدریج کے زیر تصرف ہے اور جب سلوک کے قدموں سے عالم طبیعت سے جدا ہو گیا تو اسمائے محیطہ کا مرتبہ عالم سے جن میں سوانیت (برابری) کا جنبہ غالب ہے۔ فقط تعلق ہی نہیں رکھے گا بلکہ اس کے قلب میں تجلی کرے گا اور چونکہ اسم شریف "رحمن" کو تمام اسمائے محیطہ

کے درمیان ایک مزید اختصاص ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا گیا اور چونکہ ”رحمن“ ظہور رحمت اور مرتبہ بسط مطلق ہے اس لیے ”رحیم“ پر مقدم ہوا جو افق بطون سے نزدیک تر ہے۔ پس سلوک عرفانی میں پہلے اسمائے ظاہرہ تجلی کرتے ہیں اس کے بعد اسمائے باطنہ اور چونکہ سالک کی سیر ”من الکثرة الى الوحدة“ (کثرت سے وحدت کی طرف) ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسمائے باطنہ محضہ پر جن میں سے ایک اسم ”مالک“ ہے، منتہی ہوتی ہے، لہذا مالکیت کے ساتھ تجلی میں عالم غیب و شہادت کے کثرت فانی و مضحل ہو جاتے ہیں اور فنائے کلی اور حضور مطلق حاصل ہوتا ہے اور جب کثرت کے حجابات سے چھٹکارا حاصل کر کے مقام ظہور وحدت و سلطنت الہیہ کو پایا اور مشاہدہ حضور تک رسائی ہو گئی تو مخاطبہ حضور یہ کرتا ہے اور کہتا ہے ”ایاک نعبد“۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم مادیت کے آخری حجاب کے اٹھنے سے لے کر حجابات ظلمانی و نورانی کے اٹھنے اور حضور مطلق کے حاصل ہونے تک اہل سیر کا پورا دائرہ سیر اس سورۃ مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ حضور مطلق ہی سالک کی قیامت کبریٰ اور اس کا قیام ساعت ہے اور شاید آیہ شریفہ : ”فصعق من فی السموات والارض الا من شاء اللہ (۱)“ میں ”مستثنیٰ“ سے مقصود اہل سلوک کی یہی نوع ہو جن کو نفخ صور کلی سے پہلے ہی صعق و محو حاصل ہو چکا اور شاید قول رسول خدا (ص) : ”انما والساعة کھاتین (۲)“ اور اپنی دونوں انگشت ہائے شہادت کو ملایا، کے یہی معنی ہوں۔

تنبیہ ادبی

متداول تفسیریں جو ہم نے دیکھی ہیں یا ان سے جو کچھ نقل ہوا ہے ان میں ”دین“ کو جزا و حساب کے معنی میں قرار دیا گیا ہے اور کتب لغت میں بھی یہی معنی مذکور ہیں اور شعرائے عرب کے قول

۱۔ ”... پس جو شخص بھی زمین و آسمان میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے تمہارا پروردگار چاہے“۔ زمر / ۶۸۔
 ۲۔ ”میں اور قیامت ان دو (انگشت سببہ و وسط) کی طرح ہیں“۔ الاشعریات، ص ۲۳۲ باب ما یوجب الصبر“۔ بحار الانوار، ج ۳ ص ۳۹۹ کتاب العلم“ حدیث ۴۴ از مجالس مفید۔

سے بھی یہ استشہاد ہوتا ہے، جیسے شاعر کا قول: "واعلم بانک ما تدین تدان (۱)" اور سہل بن ربیعہ کی طرف منسوب قول: "ولم یبق سوی العدوان دناہم کما دانوا (۲)" اور کہا ہے کہ "دیان" کے بھی جو اسمائے الہیہ میں ہے یہی معنی ہیں اور شاید "دین" سے مراد شریعت حقہ ہو اور چونکہ روز قیامت دین کے آثار ظاہر ہوں گے اور دین کے حقائق بے پردہ ہو کر سامنے آئیں گے اس لیے اس روز کو روز "دین" کہنا ہی چاہئے جس طرح آج روز "دنیا" ہے، کیونکہ آثار دنیا کے ظاہر ہونے کا دن ہے اور دین کی صورت ظاہر نہیں ہے اور یہ بات اللہ کے اس قول جیسی ہے جس میں فرماتا ہے: "وذكرهم بایام الله (۳)" اور یہ وہ ایام ہیں جن میں حق تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ اپنے قہر و سلطنت سے سلوک کر لے گا اور قیامت کا روز "یوم اللہ" بھی ہے اور "یوم الدین" بھی، کیونکہ وہ سلطنت الہیہ کے ظہور اور دین خدا کی حقیقت کے سامنے آنے کا دن ہے۔

قوله تعالى: اياک نعبد و اياک نستعین ...

اے عزیز! جب بندۂ سالک نے طریق معرفت میں تمام حمد و ستائش کو ذات مقدس حق سے مختص جان لیا اور وجود کے سکڑنے اور پھیلنے کو اسی سے سمجھ لیا اور توحید ذات و صفات نے اس کے قلب میں تجلی کی تو وہ ذات حق میں عبادت و استعانت کو منحصر قرار دے گا اور تمام دار تحقیق کو طوعاً و کرہاً ذات مقدس کے سامنے خاضع و عاجز دیکھے گا اور اس کے سوا دار تحقیق میں اسے کوئی صاحب قدرت نظر نہ آئے گا تاکہ اس کی طرف اعانت کی نسبت دے سکے اور یہ جو بعض اہل ظاہر نے کہا ہے کہ حصر عبادت حقیقی ہے اور حصر استعانت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ استعانت غیر حق سے بھی

۱۔ "جان لو کہ جیسا کرو گے ویسی جزا پاؤ گے۔"

۲۔ "فما اصبح الشر و امسى وهو عریان ولم یبق سوی العدوان دناہم کما دانوا۔" اور دشمنی کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ ہم نے ان کو

ویسا ہی بدل دیا جیسے انہوں نے جزا دی تھی۔۔۔ سہل بن شیبان، جامع الخواہد، باب القامع مع اللام، ص ۱۸۵۔

۳۔ "اللہ کے دنوں کو انہیں یاد دلاؤ" سورۃ ابراہیم ۵/۔

ہوتی ہے اور قرآن میں بھی ارشاد ہے: "تعاونوا علی البتر والتقویٰ" (۱) اور یہ بھی ارشاد ہے: "استعينوا بالصبر والصلوة" (۲) اور بدیہی طور پر یہ معلوم ہے کہ نبی اکرم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اور ان کے اصحاب اور مسلمین غیر حق سے اکثر مباح امور میں استعانت کیا کرتے تھے جیسے چوپائے، خادم، زوجہ، ساتھی اور مزدور وغیرہ سے۔ یہ کلام اہل ظاہر کے اسلوب کلام کے مطابق ہے، لیکن جو شخص حق تعالیٰ کی توحید فعلی کی اطلاع رکھتا ہے اور نظام وجود فاعلیت حق تعالیٰ کی صورت سمجھتا ہے اور "لا مؤثر فی الوجود الا اللہ" کو برہان یا مشاہدہ سے دریافت کر چکا ہے وہ چشم بصیرت اور قلب نورانی کے ساتھ حصر استعانت کو بھی حصر حقیقی سمجھتا ہے اور دوسرے موجودات کی اعانت کو اعانت حق کی صورت جانتا ہے اور ان کے کہنے کی بنا پر، حمد و ستائش کے اللہ تعالیٰ سے اختصاص کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے موجودات کے لیے اس مسلک کی بنا پر، تصرفات و اختیارات اور جمال و کمال ہے جس کی وجہ سے وہ لائق حمد و ستائش ہیں، بلکہ زندگی دنیا، موت دنیا، رزق دنیا اور خلق کرنا بھی حق اور خلق کے درمیان مشترک امور ہیں اور یہ امور اہل اللہ کی نظر میں شرک ہیں اور روایات میں ان امور کو شرک خفی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسی چیز کے یاد رہ جانے کے لیے انگشتی کو گردش دنیا، شرک خفی میں محسوب کیا گیا ہے (۳)۔

وبالجملة "ایاک نعبد وایاک نستعین" الحمد للہ کے فروع میں سے ہے جو توحید حقیقی کی طرف اشارہ ہے اور جس کے قلب میں حقیقت توحید نے جلوہ نہیں کیا اس نے اپنے قلب کو مطلق شرک سے پاک نہیں کیا ہے۔ اس کا "ایاک نعبد" (کہنا) کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور وہ عبادت و استعانت کو حق کے لیے منحصر نہیں کر سکتا۔ توحید کا جلوہ قلب میں جس قدر ہوگا اسی قدر موجودات سے روگردان اور حق تعالیٰ کے عز و قدس سے مربوط ہوگا، یہاں تک کہ مشاہدہ کرے گا کہ اسم اللہ کے

۱۔ "نیکوکاری اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو" سورہ بقرہ / ۲۔

۲۔ "صبر اور نماز سے مدد مانگو" سورہ بقرہ / ۲۵۔

۳۔ قال ابو عبد اللہ علیہ السلام: "ان الشرک اخفی من دیب النمل"۔ وقال: "منه تحویل الخاتم لیدکر الحاجة وشبه هذا"۔ معانی الاخبار، ص ۳۷۹، باب نوادر المعانی، حدیث ۱، بحار الانوار، ج ۲۹، ص ۹۶۔

ساتھ ”ایاک نعبد وایاک نستعین“ واقع ہو رہا ہے اور ”انت کما اتینت علی نفسک (۱)“ کے بعض حقائق اس کے قلب میں تجلی کر رہے ہیں۔

تشبیہ اشراقی

اس رسالہ کے بیانات سے ”غیبت سے خطاب کی طرف عدول“ کا نکتہ معلوم ہو چکا ہے اور یہ اگرچہ خود محسنات کلام اور امتیازات بلاغت میں سے ہے جو فصحاء وبلغاء کے کلام میں بہت آیا ہے اور حسن کلام کا سبب ہوتا ہے اور خود ”اثفات“ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، مخاطب کی اکتاہٹ کو دور کرتا ہے اور اس کی روح میں ایک نشاط تازہ پیدا کرتا ہے، لیکن نماز چونکہ حضور قدس میں پہنچنے کی معراج اور مقام انس کے حصول کا زینہ ہے لہذا اس سورہ میں اس روحانی ارتقاء اور عرفانی سفر کا دستور بتایا گیا ہے اور بندہ چونکہ سلوک الی اللہ کے آغاز میں عالم مادیت کے تاریک حجابات اور عالم غیب کے نورانی پردوں میں محجوب و محبوس ہے اور سفر الی اللہ کا مطلب سلوک معنوی کے قدموں سے انہیں (دونوں طرح کے) پردوں سے باہر آنا ہے اور مہاجرت الی اللہ درحقیقت بیت نفس اور بیت خلق سے اللہ کی طرف واپسی، کثرات کا ترک غیریت کے غبار سے دوری، توحیدیات (ثلاثہ) کو حاصل کرنا، خلق سے غیبت اور محض رب میں حاضری کا نام ہے اور جب آیہ شریفہ ”مالک یوم الدین“ میں کثرات کو مالکیت قاہریت کے نور کی درخشندگی کے تحت غائب دیکھا تو کثرت سے محو اور محض حق میں حضور کی حالت پیدا ہوگی اور مخاطبہ حضوریہ اور مشاہدہ جمال و جلال کے ساتھ اپنی بندگی کو پیش کرے گا اور اپنی خدا خواہی و خدا بینی کو محفل قدس و محفل انس تک پہنچا دے گا۔

اور شاید ”ایاک“ کی ضمیر کے ساتھ اس مقصد کو ادا کرنے میں یہ نکتہ مضمحل ہو کہ یہ ضمیر ذات کی طرف پلٹتی ہے جس میں کثرات مضمحل اور فانی ہو جاتی ہیں۔ لہذا سالک کے لیے ممکن ہے اس مقام میں توحید ذاتی کی حالت پیدا ہو اور کثرت اسماء و صفات سے بھی منصرف ہو جائے اور قلب

کارخ ذات کے حضور کثرات کے حجابات کے بغیر ہو جائے اور یہی وہ کمال توحید ہے جس کے بارے میں امام موحیدین، سر حلقہ عارفین، پیشوائے عاشقان، سر سلسلہ مجذوبان و محبوبان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ واولادہ المعصومین فرماتے ہیں: "و کمال التوحید نقی الصفات عنه (۱)" کیونکہ صفت میں غیریت اور کثرت کارخ پایا جاتا ہے اور کثرت کی طرف یہ توجہ چاہے وہ کثرت اسمائے ہو، اسرار توحید اور حقائق توحید سے بعید ہے۔ اسی لیے خطبہ آدم علیہ السلام کا راز کثرت اسمائی ہی کی طرف توجہ ہے جو شجرہ ممنوعہ کی روح ہے۔

تحقیق عرفانی

معلوم ہو کہ اہل ظاہر نے "نعبد اور نستعین" کو صیغہ متکلم مع الغیر (جمع متکلم) کے ساتھ ذکر کیے جانے میں جبکہ عبادت گزار واحد ہے (فرادی نماز پڑھ رہا ہو، یا محض سورہ کی تلاوت کر رہا ہو) بہت سے نکات بیان کیے ہیں۔

ان میں ایک نکتہ یہ ہے کہ عبادت گزار کی نظر میں ایک حیلہ شرعیہ رہے جس کے وسیلہ سے اس کی عبادت درگاہ حق تعالیٰ میں مقبول ہو جائے وہ حیلہ شرعیہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کو تمام مخلوقات کی عبادت کے ضمن میں، جن میں ان اولیائے کاملین کی عبادتیں بھی شامل ہیں جو یقیناً مقبول ہیں، بارگاہ قدس دو ستگاہ رحمت میں پیش کرے تاکہ ان عبادتوں کے وسیلہ سے اس کی عبادت بھی ضمناً قبول ہو جائے، کیونکہ تبعض صفقہ (کچھ مال خریدنا اور کچھ چھوڑ دینا) کریم کی عادت نہیں ہوتی۔ ان میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اول امر میں نماز جماعت ہی سے ادا کی جاتی تھی اس لیے صیغہ جمع استعمال ہوا۔

ہم اذان و اقامت کا مجموعی راز بیان کرتے ہوئے ایک نکتہ بیان کر چکے ہیں جس سے ایک حد تک اس راز کا انکشاف ہوتا ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ اذان سالک کی قوائے ملکئہ و ملکوتیہ کا اعلان ہے کہ وہ محضر

۱۔ "کمال توحید اس سے صفات کی نفی ہے" اصول کافی، ج ۱، ص ۱۹۱، کتاب التوحید، باب جوامع التوحید، حدیث ۶۔

میں حاضر ہو رہا ہے اور اقامہ یہ اعلان ہے کہ وہ حاضر ہو گیا اور جب سالک نے اپنی ملکی اور ملکوتی قوتوں کو محضر میں حاضر کر دیا اور قلب نے جو ان قوتوں کا پیشوا اور امام ہے ان کی امامت کے لیے قدم آگے بڑھایا " فقد قامت الصلاة والمؤمن وحده جماعة (۱) " لہذا "نعبد" اور "نستعين" اور "اهدنا" (جمع کے صیغے) سب محضر قدس میں حاضر (قوتوں کی) اس جمعیت کے لیے ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی روایات اور ادعیہ ماثورہ جو عرفان و شہود کا سرچشمہ ہیں، اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

ایک اور وجہ جو راقم الحروف کی نظر میں آتی ہے، یہ ہے کہ جب سالک نے " الحمد للہ " میں، ملک و ملکوت میں ہر حمد و ثنا کرنے والے کی ہر حمد و ثنا کو ذات مقدس حق سے مقصود و مخصوص قرار دیا اور ائمہ برہان کے مدارک میں اور اہل عرفان کے قلوب میں یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ تمام دائرۃ وجود (اپنے ملک و ملکوت اور قض و قضیض کے ساتھ) " بملکھا و ملکوتھا و قضھا و قضیضھا " حیات شعوری اور اکی حیوانی، بلکہ انسانی رکھتے ہیں اور شعور و ادراک کے ساتھ حق تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تمام موجودات بالخصوص نوع انسان کی فطرت میں کامل و جمیل علی الاطلاق کی بارگاہ میں خاکساری و عاجزی مثبت ہے اور ان کی پیشانی حق تعالیٰ کے آستانہ پر سجدہ ریز ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے: " وان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحہم (۲) " اور دوسری آیات شریفہ اور روایات معصومینؑ جو اس الہی نکتہ پر مشتمل ہیں، اس مستحکم حکیمانہ برہان کی تائید کرتی ہیں۔ پس جب سالک الی اللہ نے استدلال برہانی سے یا ذوق ایمانی سے یا مشاہدۂ عرفانی سے اس حقیقت کو دریافت کر لیا تو وہ جس مقام میں بھی ہے، ادراک کر لے گا کہ تمام ذرات وجود اور ساکنان غیب و شہود، معبود مطلق کے عبادت گزار اور اپنے آشکار کرنے والے کے طلبگار ہیں اور اسی لیے صیغہ جمع کے ساتھ اظہار کرتا ہے کہ تمام موجودات اپنی تمام حرکات و سکنات کے ساتھ حق تعالیٰ کی ذات

۱۔ " مؤمن (اپنے مقام پر) تنها ایک جماعت ہے "۔ وسائل الشیعہ، ج ۵ ص ۳۷۹ " کتاب الصلاة، الجواب صلاۃ الجاہلہ " باب ۴

حدیث ۵۰۲

۲۔ " کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے " سورۃ اسراء / ۴۴

مقدس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔

ایک شبیہ، ایک نکتہ

معلوم ہو کہ ”ایاک نعبد“ کو ”ایاک نستعین“ پر مقدم کرنے کی توجیہ، حالانکہ قاعدہ کے مطابق ”استعانت“ کو عبادت میں خود عبادت پر بھی مقدم ہونا چاہئے۔ یہ بیان کی گئی ہے کہ ”عبادت“ ”استعانت“ (مدد مانگنے) پر مقدم ہے۔ ”اعانت“ (مدد کرنے پر) پر نہیں اور مدد کبھی مدد مانگے جانے کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ دونوں (استعانت و عبادت) ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ لہذا تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کما یقال: ”فضیت حقنی فاحسنت الی“ اور ”احسنت الی ففضیت حقنی“ (۱) نیز استعانت اس عبادت کے لیے نہیں ہے جو ہو رہی ہے بلکہ اس عبادت کے لیے جو اس کے بعد نئے سرے سے ہوگی۔ یہ وجہ کس قدر سرد ہیں، ارباب ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں۔

اور شاید نکتہ یہ ہو کہ حق تعالیٰ سے استعانت کا حصر سلوک الی اللہ کے مقام کے اعتبار سے حصر عبادت سے مؤخر ہے۔ جیسا کہ واضح ہے کہ بہت سے لوگ عبادت کے سلسلے میں موجد ہیں یعنی عبادت کا حصر ذات حق کے لیے مانتے ہیں۔ مگر استعانت کے معاملہ میں مشرک ہیں، یعنی استعانت کا حصر ذات حق میں نہیں مانتے جیسا کہ ہم نے بعض مفسرین کے بارے میں نقل کیا جو کہتے ہیں کہ حصر اعانت حقیقی نہیں ہے۔ لہذا عبادت میں حصر بمعنی متعارف، موجدین کے اوائل مقدمات میں ہے اور حصر استعانت کا مطلب مطلقاً ترک غیر حق ہے۔

مخفی نہ رہے کہ ”استعانت“ سے فقط عبادت میں استعانت مراد نہیں ہے، بلکہ مطلق امور میں استعانت مراد ہے اور یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اسباب سے دوری، کثرات کا ترک اور اقبال تام علی اللہ (محضر الہی میں پوری طرح حاضری) پیدا ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں، حصر

۱۔ ”جیسا کہ کہا جاتا ہے، ”تم نے میرا حق دیا تو مجھ پر احسان کیا اور مجھ پر احسان کیا کہ میرا حق ادا کر دیا“۔

عبادت کا مطلب حق خواہی و حق طلبی اور ترک طلب غیر ہے اور حصر استعانت کا مطلب حق بینی اور ترک رویت غیر ہے اور ترک رویت غیر مقامات عارفین اور منازل سالکین میں ترک طلب غیر سے مؤخر ہے ۔

ایک عرفانی فائدہ

اے بندۂ سالک! حق تعالیٰ کی ذات میں ”عبادت و استعانت“ کا حصر بھی موحّدین کے مقامات اور سالکین کے مدارج کاملہ میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسا دعویٰ ہے جو توحید و تجرید کے منافی ہے، بلکہ عبادت، عابد، معبود، مستعین، مستعان اور استعانت کو دیکھنا بھی منافی توحید ہے اور توحید حقیقی میں، جو قلب سالک پر جلوہ کرتی ہے، یہ کثرات متسلک اور ان امور کی رویت ^{مضمحل} دفانی ہو جاتی ہے۔ ہاں! وہ لوگ جو غیبی جذب و کشش سے ہوش میں آچکے ہیں اور مقام صحو حاصل کر چکے ہیں، ان کے لیے کثرت حجاب نہیں بنتی، کیونکہ لوگوں کے چند گروہ ہوتے ہیں۔

ایک گروہ مجبوہین کا ہے، جیسے ہم بے چارے مادیات کی ظلمتوں کے حجابوں میں پڑے ہوئے۔

ایک گروہ سالکین کا ہے جو اللہ کی طرف سفر اور بارگاہ قدس کی طرف سفر کر رہے ہیں۔

ایک گروہ واصلین کا ہے جو کثرت کے حجابات سے باہر آچکے ہیں اور مشغول حق ہیں اور خلق سے غافل و محبوب ہیں اور ان کے لیے صغی کھی (پوری طرح بے خودی و بے ہوشی) ر محو مطلق حاصل ہو چکا ہے۔

ایک گروہ راجعین الی الخلق کا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن میں تکمیل (کمال تک پہنچانے) اور ہدایت (راہنمائی) کی جہت پائی جاتی ہے۔ جیسے انبیاء اور ان کے اوصیاء علیہم السلام۔ یہ گروہ حالانکہ کثرت کے درمیان رہتا ہے اور ارشاد و ہدایت خلق میں مشغول ہوتا ہے مگر کثرت ان کے لیے حجاب نہیں بنتی اور ان کو مقام برزخیت (بندوں اور معبود کے درمیان واسطہ) حاصل ہے۔

اس بنا پر ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ میں مذکورہ گروہوں کے حالات کے مطابق فرق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم مجبوہین کی طرف سے صرف دعویٰ اور صورت ہے۔ اب اگر اپنے حجاب کی طرف

متنبہ ہو جائیں اور اپنی کمی کو سمجھ لیں تو جس قدر اپنی کمی سے مطلع ہوتے جائیں گے اسی قدر ہماری عبادت میں نورانیت پیدا ہوتی جائے گی اور حق تعالیٰ کی عنایت حاصل ہوتی جائے گی۔

سالمین کا گروہ اپنے قدم سلوک کے بقدر حقیقت سے قریب ہے اور داصلین کا گروہ رویت حق کے تناسب سے حقیقت سے نزدیک ہے اور رویت کثرت کے تناسب سے صرف صورت اور اپنی عادت پر ہے اور کاملین کا گروہ صرف حقیقت (حقیقت ہی حقیقت) ہے۔ لہذا وہ نہ حجاب حق رکھتے ہیں نہ حجاب خلقی۔

ایمانی بیداری

اے عزیز! یہ بات یاد رکھو کہ ہم جب تک عالم مادیت کے غلیظ و دہیز پردوں میں رہیں گے اور تعمیر دنیا اور لذائذ دنیا میں وقت کو صرف کرتے رہیں گے اور حق تعالیٰ اور اس کے ذکر و فکر سے غافل رہیں گے اس وقت تک ہماری تمام عبادات، تمام اذکار اور تمام قرانات بے حقیقت رہیں گی۔ نہ ہم الحمد للہ میں تمام حمد و ستائش کو ذات حق میں منحصر کر سکیں گے اور نہ "ایاک نعبد و ایاک نستعین" میں حقیقت کی راہ طے کر سکیں گے، بلکہ ان بے مغز دعوؤں سے محض حق میں اور ملائکہ مقربین و انبیائے مرسلین و اولیائے معصومین کی نظر میں رسوا اور شرمندہ ہوں گے۔ جس شخص کی زبان حال و قائل اہل دنیا کی مدح میں مصروف ہو وہ کیسے الحمد للہ کہے گا؟ اور جس کے قلب کا رخ مادی ہے اور اس میں بوئے الہیت نہیں ہے اور اس کا اعتماد اور توکل مخلوقات پر ہے وہ کس زبان سے "ایاک نعبد و ایاک نستعین" کہے گا؟ لہذا اگر اس میدان کے مرد ہو تو کمر ہمت کس لو اور عظمت حق، ذلت و مجزوف مخلوق کے بارے میں شدید تذکر و تفکر کے ذریعہ ابتدا ہی میں ان حقائق و لطائف کو جو اس رسالہ میں مذکور ہوئے ہیں اپنے دل تک پہنچا دو اور اپنے دل کو ذکر حق سے زندہ کرو تاکہ توحید کی خوشبو تمہارے شامہ قلب تک پہنچے اور غیبی مدد سے اہل معرفت کی نماز کی طرف کوئی راہ پیدا ہو اور اگر اس میدان کے مرد نہیں ہو تو کم سے کم اپنے نقص کو نظر میں رکھے رہو اور اپنی ذلت و عاجزی کی طرف توجہ کیے جاؤ اور ندامت و شرمساری کے ساتھ قیام امر کرو اور بندگی کے دعوے سے ہاتھ اٹھا لو اور ان

آیات شریفہ کو جن کے حقائق و لطائف تم میں موجود نہیں ہیں یا کاملین کی زبان سے پڑھو اور یا صرف صورت قرآن ہی کو مطلع نظر رکھو تاکہ کم سے کم دعوائے باطل اور ادعائے کاذب تو نہ کرو۔

فرع فقہی

بعض فقہاء نے "ایاک نعبد" اور "ایاک نستعین" جیسے صیغوں میں، قصد انشاء کو، مثلاً جائز نہیں سمجھا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ یہ قرآنیت اور قرائت کے منافی ہے، کیونکہ قرائت کا مطلب دوسرے کے کلام کو نقل کرنا ہے، لیکن (فقہاء کے) اس کلام کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہ جس طرح یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے کلام سے مثلاً کسی کی مدح کرے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ دوسروں کے کلام سے مدح کرے۔ مثلاً اگر حافظ کے شعر سے ہم کسی کی مدح کریں تو یہ بھی صادق آتا ہے کہ ہم نے مدح کی اور یہ بھی صادق آتا ہے کہ ہم نے حافظ کا شعر پڑھا تو اگر "الحمد لله رب العالمین" سے ہم تمام حمد و ستائش کو حق کے لیے انشاء کریں اور "ایاک نعبد" سے حق کے لیے حصر عبادت کا انشاء کریں تو یہ بھی صادق آئے گا کہ ہم نے کلام خدا کے ذریعہ حمد خدا کی اور یہ بھی کہ کلام خدا سے حصر عبادت کیا، بلکہ اگر کوئی شخص کلام کو معنی انشائی سے مجرد کرے تو اگر ہم یہ نہ کہیں کہ اس کی قرائت باطل ہے تو یہ احتیاط کے مخالف تو ہے ہی۔ ہاں! اگر کوئی اس کے معنی نہیں جانتا تو لازم نہیں ہے کہ یاد کرے، بلکہ قرائت کی صورت ہی "بما لها من المعنی" (اس کے جو بھی معنی ہیں ان معنی کے ساتھ) کافی ہے۔

روایات میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ قاری انشاء کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے: "فاذا قال اٰمٰی العبد فی صلوتہ: "بسم اللہ الرحمن الرحیم" یقول اللہ: "ذکرنی عبدی" واذا قال: "الحمد لله" یقول اللہ: "حمدنی عبدی" ... (۱) "اور جب تک عبدی کی طرف سے انشاء "تسمیہ" و "حمد" نہ ہو تب تک "ذکرنی" اور "حمدنی" بے معنی ہے اور احادیث

معراج میں ارشاد ہے: "الان وصلت، فسم باسمی (۱)" اور وہ حالات جو "مالک یوم الدین" میں ائمہ علیہم السلام پر طاری ہو جاتے تھے اور بعض ائمہ علیہم السلام کا ان آیات کی تکرار کرنا بتاتا ہے کہ وہ صرف قرائت نہیں فرماتے تھے، بلکہ انشاء فرماتے تھے اور یہ انشاء ایسا ہوتا تھا جیسے "اسماعیل بشہد ان لا الہ الا اللہ (۲)"۔

اور اہل اللہ کی نماز کے مراتب کے مختلف ہونے کے اہم اسباب میں سے ایک یہی قرائت کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ کچھ اشارہ اس کی طرف سابق میں ہو چکا اور اس کا تحقق اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک قاری خود انشاء قرائت و اذکار نہ کرے۔ اس معنی پر بہت شواہد ہیں۔ وبالجملة، کلام الہی سے ان معنی کے انشاء کے جواز میں کوئی اشکال نہیں۔

ایک فائدہ

"عبادت" کو اہل لغت انتہائے خضوع و اظهار ذلت کے معنی میں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ عبادت خضوع کا بلند ترین مرتبہ ہے۔ لہذا سوائے اس کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے جو وجود و کمال کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور نعمات و احسانات کا سب سے عظیم درجہ رکھتا ہو۔ اسی لیے غیر حق کی عبادت شرک ہے اور شاید "عبادت" جو فارسی میں "پرستش" اور "بندگی" کے معنی میں ہے، اپنی حقیقت میں ان معنی سے جو بیان کیے گئے ہیں، زیادہ کے لیے اخذ کیا گیا ہو، اور وہ "خالق و مالک کے لیے خضوع" سے عبارت ہے۔ اس لیے یہ خضوع یا تو معبود کو "الہ" اور مالک قرار دینے کے ساتھ لازم ہے یا مثلاً لازم کی نظیر و شبیہ اور منظر ہے، لیکن مطلق خضوع بغیر اس معنی پر اعتقاد اور جزم کے چاہے بطور تکلف ہو اور چاہے خضوع کی انتہا تک پہنچ جائے کفر و شرک کے اسباب میں سے نہیں

۱۔ "اب تم کھنکھ گئے میرا نام لیے جاؤ"۔ علل الشرائع، ص ۳۱۵ از حدیث "صلاۃ معراج"۔

۲۔ یہ وہ جملہ ہے جو روایت کی بنا پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل کے کفن پر لکھا کہ اخباری لوگ (جو ظواہر روایت پر جے ہوئے ہیں) بعینہ یونسی یہ جملہ اپنی میتوں کے کفن پر لکھتے ہیں۔ وسائل الشیعہ، کتاب الطہارۃ، الجواب الکفین، باب ۲۹ حدیث ۲۔

ہے چاہے اس خضوع مطلق کی بعض انواع حرام ہوں۔ مثلاً خضوع کے لیے پیشانی خاک پر رکھنا اور یہ اگرچہ عبادت و پرستش نہیں ہے مگر شرعاً ممنوع ہے، علی الظاہر۔ پس وہ احترامات جو ارباب مذاہب اپنے مذہبی بزرگوں کے لیے اختیار کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ لوگ بندے ہیں جو ہر چیز میں حق تعالیٰ کے محتاج ہیں، اصل وجود میں بھی اور کمال میں بھی، اور صالح و نیک بندے ہیں، مگر اپنے نفع و ضرر اور موت و حیات کے خود مالک نہیں ہیں۔ عبودیت کی وجہ سے حق تعالیٰ کے مقرب بارگاہ اور مورد عنایات ہوئے ہیں اور اس کے عطیات کو وسیلہ ہیں کسی رخ سے بھی اس میں شرک و کفر کا شائبہ نہیں ہے اور خاصان خدا کا احترام خدا کا احترام ہے اور خاصان خدا کی محبت خدا کی محبت ہے (۱)۔ تمام فرقوں کے درمیان، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے، وہ فرقہ جو اہل بیت وحی و عصمت اور خزینہ داران علم و حکمت کی برکت سے عائد بشری کے تمام فرقوں کے درمیان حق تعالیٰ کی توحید و تقدیس و تنزیہ کے بارے میں امتیاز رکھتا ہے وہ فرقہ شیعہ اثنا عشری ہے، جس کی اصول عقائد کی کتابیں، جیسے کتاب شریف اصول کافی اور کتاب شریف توحید شیخ صدوق اور ان کے ائمہ معصومین علیہم السلام کے خطبے اور دعائیں، جو توحید و تقدیس حق تعالیٰ کے بارے میں ان معادن وحی و تنزیل کی زبان سے ادا ہوئی ہیں، اس بات کی گواہ ہیں کہ ایسے علوم سے انسان کو کبھی سابقہ نہیں ہوا اور حق تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ ان کی طرح کسی نے نہیں بیان کی سوائے کتاب مقدس وحی الہی و قرآن مجید کے جو دست قدرت سے لکھا گیا ہے۔

اس کے باوجود، کہ شیعوں نے ہر مکان اور ہر زمان میں ایسے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی پیروی کی جو معصوم ہیں اور ان کے بتائے ہوئے روشن ادلہ و براہین سے حق کو پہچان کر اس کی تنزیہ و توحید کا اظہار کرتے رہے، بعض فرقے جن کی بے دینی ان کے عقائد اور ان کی کتابوں سے واضح ہے، شیعوں پر طعن و لعن کا دروازہ کھولے رہتے ہیں اور اس باطنی عداوت کی بنا پر جو وہ شیعوں سے رکھتے ہیں، تابعین اہل بیت عصمت کی طرف شرک اور کفر کی نسبت دیتے ہیں اور یہ نسبت اگرچہ بازار حکمت و معرفت میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، لیکن چونکہ اس کا مفسدہ یہ ہے کہ ناقص افراد اور جاہل و بے خبر عوام کو معادن

علم سے دور اور جہالت و شقاوت کی طرف کھینچ لے جاتی ہے لہذا نوع بشر کے حق میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی تلافی کسی طرح سے بھی ممکن نہیں ہے۔ لہذا عقلی و شرعی میزان کے مطابق ان کا صر، جاہل اور مجبور عوام کی غلطیوں اور گناہوں کی ذمہ داری ان بے انصاف (جھوٹے پروپیگنڈہ بازوں) کی گردن پر آتی ہے جو اپنے موہوم اور خیالی چند روزہ فوائد کے لیے معارف و احکام الہیہ کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور نوع بشر کی بد بختی و شقاوت کا سبب بنے ہوئے ہیں اور خاندان دہی و تتریل کا دروازہ لوگوں پر بند کیے ہوئے ہیں ”اللہم العنہم لعناً ویلاً وعذبہم عذاباً الیماً“۔

قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقیم ...

اے عزیز! معلوم رہے کہ چونکہ سورۃ شریفہ ”حمد“ میں ارباب معرفت و ریاضت کے سلوک کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے اور ”ایاک نعبد“ تک سلوک من الخلق الی الحق کی ساری کیفیت کا بیان ہے۔ چنانچہ سالک جب تجلیات افعالیہ سے تجلیات صفاتیہ تک اور تجلیات صفاتیہ سے تجلیات ذاتیہ تک بلند ہوتا ہے اور نورانی و ظلمانی حجابات سے نکل کر مقام حضور و مشاہدہ تک پہنچتا ہے تو اس کو فنائے تام کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور استہلاک کلی کا مقام مل جاتا ہے اور جب افق عبودیت کے غروب اور سلطنت مالکیت کے طلوع کے ساتھ ”مالک یوم الدین“ میں سیر الی اللہ تمام ہو جاتی ہے تو اس سلوک کی انتہا پر ممکن و استقرار کی حالت پیدا ہوتی ہے اور سالک ہوش اور خودی میں آتا ہے اور مقام صحو حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مقام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن توجہ بہ حق کی تبعیت میں رجوع الی اللہ کی حالت کے برعکس جہاں حق کی طرف توجہ خلق کی طرف توجہ کی تابع ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر، سلوک الی اللہ کی حالت میں تو حجاب خلقی میں حق کو دیکھ رہا تھا اور ”ملک یوم الدین“ میں جو فنائے کلی کا مرتبہ حاصل ہوا ہے اس سے رجوع کے بعد نور حق میں خلق کا مشاہدہ کرتا ہے اور اسی لیے کہتا ہے ”ایاک نعبد“ ضمیر ”ایا“ اور ”کاف“ خطاب کو اپنی ذات اور اپنی عبادت پر مقدم کر کے اور چونکہ اس حال کے لیے ممکن ہے، ثبات نہ ہو اور اس مقام میں لغزش کا بھی امکان ہے، لہذا اپنے ثبات و لزوم کو حق سے یہ کہہ کر طلب کرتا ہے ”اھدنا، اہی الزمنا“

جیسا کہ تفسیر کی گئی ہے۔

اور معلوم ہونا چاہئے کہ یہ مقام جس کا ذکر ہوا اور یہ تفسیر جو بیان ہوئی، کامل اہل معرفت کے لیے ہے جن کا مقام اول یہ ہے کہ سیر الی اللہ سے رجوع کے مقام پر، حق تعالیٰ خلق سے ان کا حجاب ہو جاتا ہے اور ان کا مقام کمال برزخیت کبریٰ کی حالت ہے، جہاں نہ خلق حق کے لیے حجاب ہوتی ہے، جیسے ہم مجبوبات کے لیے ہوتی ہے، اور نہ حق خلق کے لیے حجاب ہوتا ہے، جیسے واصلان مشتاق اور فانیان مجذوب کے لیے۔

پس ان (کامل اہل معرفت) کا ”صراط مستقیم“ اس حالت برزخیت سے عبارت ہے جو نشاتین کے درمیان واسطہ ہے اور وہی صراط حق ہے۔ اس بنا پر ”الذین انعمت علیہم“ سے مراد یہی لوگ ہیں جن کے لیے ”فیض اقدس“ کی تجلی سے حق تعالیٰ نے استعداد مقدر کی ہے اور فنائے کلی کے بعد ان کو اپنی مملکت میں واپس بھیجا ہے اور ”مغضوب علیہم“ اس تفسیر کی بنا پر، وہ لوگ ہیں جو وصول (الی الحق) سے پہلے محبوب ہوں اور ”ضالین“ وہ لوگ ہیں جو حضور میں فانی ہوں۔

رہے وہ لوگ جو غیر کامل (معرفت رکھتے) ہیں، وہ اگر وارد سلوک ہی نہیں ہوئے تو یہ امور ان کے بارے میں صحیح نہیں ہیں اور ان کا ”صراط“ صراط ظاہر شریعت ہے۔ اسی بنا پر ”صراط مستقیم“ کی تفسیر ”دین“ اور ”اسلام“ اور ان جیسے الفاظ سے کی گئی ہے اور اگر وہ اہل سلوک سے ہیں تو ”ہدایت“ سے مراد راہنمائی اور ”صراط مستقیم“ سے مراد وصول الی اللہ کا نزدیک تر راستہ ہے، یعنی رسول اللہ (ص) اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا راستہ، جیسا کہ رسول، ائمہ ہدیٰ اور امیر المؤمنین علیہم السلام سے تفسیر وارد ہوئی ہے اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ (ص) نے ایک خط مستقیم (سیدھی لکیر) کھینچی اور اس کے ادھر ادھر بھی لکیریں کھینچیں اور فرمایا: ”یہ درمیان خط مستقیم میرا ہے (۱)“ اور شاید ”امت وسط“ جس کا خداوند عالم نے ذکر فرمایا ہے: ”جعلناکم امة وسطاً“ (۲) ”وسطیت مطلق اور تمام معانی میں ہے جن میں روحانی معارف و کمالات کی وسطیت بھی

۱۔ اسی معنی سے قریب، علم الحقین، ج ۲ ص ۹۶۷ میں روایت ہے۔

۲۔ تم کو ہم نے درمیانی امت قرار دیا۔ سورہ بقرہ / ۱۴۳۔

شامل ہے جو برزخیت کبریٰ اور وسطیت عظمیٰ کا مقام ہے۔ لہذا یہ مقام اللہ کے اولیائے کاملین کے ساتھ مختص ہے۔ اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس آیت سے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام مراد ہیں۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یزید بن معاویہ عجل سے فرمایا: ”ہم ہیں امت وسط اور ہم ہیں خلق پر اللہ کے گواہ (۱)“ دوسری روایت میں فرماتے ہیں: ”ہماری طرف رجوع کرتا ہے غالی (حد سے بڑھ جانے والا) اور ہم سے ملحق ہوتا ہے مقصر (حد سے پیچھے رہ جانے والا) (۲)“ اور اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو بیان ہو چکا۔

تشبیہ اشراقی اور اشراق عرفانی

اے طالب حق و حقیقت! معلوم رہے کہ حق تعالیٰ نے چونکہ نظام وجود اور مظاہر غیب و شہود کی تخلیق، اسماء و صفات کے حضور کے ذریعہ اپنے پہچانے جانے سے اپنی ذاتی محبت کی بنا پر فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث شریف قدسی ”کت کتزاً مخفیاً، فاحیبت ان اعرف، فخلقت الخلق لکی اعرف (۳)“ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے تمام موجودات کی فطرت میں حب ذاتی و عشق جمیلی ودیعت اور ایجاد فرمایا ہے اور اسی جذبہ الہیہ اور آتش عشق ربانی کی وجہ سے وہ کمال مطلق کی طرف متوجہ اور جمیل علی الاطلاق کے عاشق و طالب ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک فطری الہی نور قرار دیا ہے جس کے ذریعہ مقصد اور مقصود تک پہنچنے کا راستہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ نار اور یہ نور وصول الی الحق کا رُفْرُف اور بلندی تک پہنچنے کا براق ہے اور شاید حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ”رُفْرُف“ اور ”براق“ اسی نکتہ کی باریک اور لطیف شکل اور اسی حقیقت کی ملکی مثالی صورت ہو۔ اسی لیے وہ بہشت سے جو اس عالم کا باطن ہے نازل ہوا تھا۔

اور چونکہ موجودات مراتب تعینات میں نازل کیے گئے ہیں اور جہاں جمیل محبوب جلت عظمت

۱۔ اصول کافی، ج ۱ ص ۲۶۰، کتاب الجہ، باب فی ان الائمۃ شہداء اللہ علی خلقہ، حدیث ۴۰

۲۔ تفسیر میاشی، ج ۱ ص ۳۳ حدیث ۱۱۱

۳۔ میں ایک چمپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چلا کہ پچانا جلاں، پس میں خلق کو پیدا کیا تاکہ پچانا جلاں ”اسرار الحکم، ص ۲۰

سے محبوب ہو گئے ہیں، لہذا حق تعالیٰ اس نار اور اس نور کے ساتھ ان کو تعینات ظلمانیہ اور انیات نورانیہ کے پردوں سے ”ہادی“ کے اسم مبارک کے ساتھ جو ان باریک و لطیف صورتوں کی حقیقت ہے باہر لے آتا ہے۔ پس ”ہدایت“ حق تعالیٰ کا یہی نور اور ”توفیق“ الہی اور طریق اقرب پر سیر و سلوک کی یہی نار ”صراط مستقیم“ ہے اور حق تعالیٰ اسی صراط مستقیم پر ہے اور شاید آیہ شریفہ ”ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم“ (۱) سے اسی ہدایت اسی سیر اور اسی مقصد کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ اہل معرفت کے لیے ظاہر ہے۔

اور معلوم ہونا چاہیے کہ موجودات میں سے ہر ایک کے لیے خود اس کے ساتھ خاص صراط اور مخصوص نور و ہدایت ہے ”والطرق الى الله بعدد انفس الخلائق“ (۲) اور چونکہ ہر تعین میں ایک ظلمانی حجاب اور ہر وجود و انیت میں ایک نورانی حجاب ہے اور انسان مجمع تعینات اور جامع وجودات ہے اس لیے وہ حق تعالیٰ سے تمام موجودات میں محبوب ترین موجود ہے اور شاید آیہ کریمہ اسی معنی کی طرف اشارہ ہو: ”ثم رددناه اسفل سافلين“ (۳) اور اسی وجہ سے انسان کا صراط زیادہ طولانی اور زیادہ ظلمانی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ انسان کا ”رب“ اسم اللہ الاعظم کا حضور ہے کہ ظاہر و باطن، اول و آخر، رحمت و قہر اور بالاخر اسمائے متقابلہ و متضادہ جس کی نسبت سے برابر ہیں۔ لہذا خود انسان کو منتہائے سیر میں مقام برزخیت کبریٰ حاصل ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کا صراط سب سے زیادہ باریک ہے۔

تنبیہ ایمانی

جیسا کہ بیان کیا گیا اور معلوم ہو گیا، ہدایت کے لیے سیر سائرین کے انواع کے لحاظ سے اور سلوک سالکین کے مراتب کے اعتبار سے مراتب و مقامات ہیں، ہم بطور اجمال بعض مقامات کی طرف

۱۔ حاشیہ ۲ ص ۲۰۰

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۳۱

۳۔ ”... جب ہم نے اس کو پست جگہوں میں سے سب سے پست جگہ پلا دیا“ سورہ عن / ۵

اشارہ کرتے ہیں تاکہ ضمناً "صراط مستقیم، صراط مفرطین اور صراط مفرطین" جو "مغضوب علیہم" اور "مضالین" ہیں، ہر مرتبہ کے مطابق معلوم ہو جائے۔

پہلا مقام، ہدایت فطری کا نور ہے جس کی طرف شبیہ سابق میں اشارہ کیا جا چکا۔ ہدایت کے اس مرتبہ میں صراط مستقیم ملکی یا ملکوتی حجابات کے بغیر سلوک الی اللہ ہے یا معاصی قالبیہ و معاصی قلبیہ کے بغیر سلوک الی اللہ ہے یا غلو و تقصیر کے حجابات کے بغیر سلوک الی اللہ ہے یا نورانی یا ظلمانی حجابوں کے بغیر سلوک الی اللہ ہے یا وحدت یا کثرت کے حجابات کے بغیر سلوک الی اللہ ہے اور شاید "یضل من یشاء ویہدی من یشاء" (۱) ہدایت اور احتجابات کے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہو جو خدا کے حضور میں مقدر ہوا ہے جو ہمارے نزدیک حضرات اعیان ثابۃ میں تجلی کا مرتبہ واحدیت ہے۔ اس کی تفصیل اس رسالہ کے حوصلہ سے بلکہ تحریر و بیان سے باہر "وہو سر من اسرار اللہ وستر من استار اللہ" (۲)۔

دوسرا مقام، ہدایت بہ نور قرآن ہے۔ اس کے مقابل اس کی معرفت میں غلو و تقصیر یا ظاہر پر وقوف و قناعت یا باطن پر وقوف و قناعت ہے۔ جیسا کہ بعض اہل ظاہر علوم قرآن کو معانی عرفیہ عامیہ اور مفہیم سوقیہ و ضعیفہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی اعتقاد کے ساتھ اس میں تفکر و تذکر کرتے ہیں اور ان کا استفادہ اس صحیفہ نورانیہ سے جو روحانی و جسمانی اور قلبی و سعادتی کا ذمہ داری ہے، صوری و ظاہری دستورات میں منحصر ہے اور ان تمام آیات کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان میں تدبر و تفکر لازم یا بہتر ہے اور نور قرآن سے روشنی حاصل کرنے کو تاکہ معرفت کے دروازے کھلیں، پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ گویا قرآن دنیا، حیوانی لذات، مقام حیوانیت کی تاکید اور ہیمنہ شہوات کی تائید کے لیے آیا ہے۔

بعض اہل باطن، اپنے گمان میں، ظاہر قرآن اور قرآن کی صوری دعوتوں سے جو محض الہی کے

۱۔ "جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے" سورۃ نحل / ۹۳ - فاطر / ۸

۲۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام فی القدر، "الا ان القدر سر من سر اللہ، وستر من ستر اللہ"

التوحید، ص ۳۸۳ "باب القضاء والقدر..." حدیث ۳۲

آداب سکھانے اور سلوک الی اللہ کا دستور ہے اور یہ لوگ اس غافل ہیں، روگردانی کرتے ہیں اور ابلیس لعین اور نفس امارہ کی تلبیسات میں پڑ کر ظاہر قرآن سے منحرف اور اپنے خیال میں قرآن کے علوم باطنیہ میں مشغول ہیں، حالانکہ ظاہری آداب ہی باطن تک پہنچنے کا راستہ ہیں۔

لہذا یہ دونوں ہی گروہ راہ اعتدال سے الگ، قرآنی صراط مستقیم تک پہنچنے کے نور ہدایت سے محروم اور افراط و تفریط کا شکار ہیں اور عالم محقق و عارف مدق کو چاہئے کہ ظاہر و باطن دونوں کا لحاظ رکھے اور صوری و معنوی دونوں طرح کے آداب سے آراستہ ہو جس طرح اپنے ظاہر کو نور قرآن سے منور کرے اسی طرح اپنے باطن کو اس کے انوار معارف و توحید و تجرید سے نورانی بنائے۔

اہل ظاہر کو معلوم ہو کہ قرآن کو محض ظاہری صوری آداب اور مٹھی بھر توحید و اسماء و صفات سے متعلق عام عقائد اور عملی و اخلاقی دستورات تک محدود رکھنا، قرآن کا حق نہ پہچاننے کے مرادف اور شریعت ختمی مرتبت (ص) کو ناقص جاننے کے برابر ہے جبکہ اس سے زیادہ کامل شریعت کا تصور ممکن نہیں ہے، ورنہ عدل کے تقاضے کی بنا پر اس کو آخری شریعت کہنا ناممکن ہو جائے گا تو چونکہ شریعت آخری شریعت اور قرآن آخری آسمانی کتاب اور خالق و مخلوق کے درمیان آخری رابطہ ہے، لہذا حقائق توحید و تجرید اور معارف الہیہ کو جو آسمانی ادیان و شرائع اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کا اصلی مقصد اور حقیقی غرض و غایت پر، اوج کمال کا منتہی اور آخری مرتبہ ہونا چاہئے، ورنہ شریعت میں نقص لازم آئے گا جو عدل الہی اور لطف ربانی کے خلاف ہے اور یہ خود ایک ایسا ذلیل و پست محال اور ایسا قبیح عار ہے جس کے ننگ و عار کا ایک دھبہ بھی ادیان حقہ کی چہرہ سے ساتوں سمندروں میں دھوئے جانے کے بعد بھی نہیں چھوٹ سکتا، والعیاذ باللہ۔

اور اہل باطن کو معلوم ہو کہ مقصد اصلی اور غایت حقیقی تک پہنچنا، تطہیر ظاہر و باطن کے بغیر ممکن نہیں اور صورت و ظاہر کو وسیلہ بنائے بغیر لب و باطن تک رسائی نہیں ہو سکتی اور ظاہر شریعت کا لباس زیب تن کیے بغیر باطن تک پہنچنے کی راہ پیدا نہیں ہو سکتی، لہذا ظاہر کو ترک کرنے سے شریعت کے ظاہر اور باطن دونوں کا ابطال لازم آتا ہے اور یہ شیطان جن و انس کے تلبیسات میں سے

ہے۔ ہم نے اس مطلب کو کچھ کتاب شرح اربعین حدیث (۱) میں بیان کیا ہے۔

نیسرا مقام، نور شریعت سے ہدایت ہے۔

چوتھا مقام، نور اسلام سے ہدایت ہے۔

پانچواں مقام، نور ایمان سے ہدایت ہے۔

چھٹا مقام، نور یقین سے ہدایت ہے۔

ساتواں مقام، نور عرفان سے ہدایت ہے۔

آٹھواں مقام، نور محبت سے ہدایت ہے۔

نواں مقام، نور ولایت سے ہدایت ہے۔

دسواں مقام، نور تجرید و توحید سے ہدایت ہے۔

ان میں سے ہر ایک کے لیے افراط و تفریط اور غلو و تقصیر کی دو طرف ہیں۔ جن کی تفصیل موجب تطویل ہوگی اور شاید ان میں سے بعض یا تمام مراتب کی طرف کافی کی حدیث شریف میں اشارہ ہو جن میں ارشاد ہے: "نحن آل محمد، النمط الاوسط الذی لا یدر کنا الغالی ولا یسبقنا التالی (۲)۔"

اور حدیث نبوی (ص) ہے: "خیر هذه الامة النمط الاوسط یلحق بهم التالی ویرجع الیهم الغالی (۳)۔"

۱۔ حاشیہ ۲ ص ۵۹۔

۲۔ "ہم آل محمد درمیانی گروہ ہیں، حد سے بڑھ جانے والا ہم تک نہیں پہنچتا اور ہمارا پروکار ہم سے آگے نہیں بڑھتا۔"

اصول کافی، ج ۱ ص ۱۳۶ "کتاب التوحید، باب النبی عن الصفۃ..." حدیث ۳۔

۳۔ "اس امت میں سب سے بہتر درمیانی گروہ ہے۔ ان سے پیچھے چلنے والا آن سے مل جاتا ہے اور حد سے بڑھنے والا واپس لوٹتا ہے۔" لسان العرب، مادة "نمط" ج ۱ ص ۳۱۷۔ روایت حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی ہے۔

تشبیہ عرفانی

معلوم ہو کہ عالم غیب و شہادت اور عالم دنیا و آخرت کے موجودات میں سے ہر ایک کے لیے ایک کا ایک مبدا ہے اور ایک معاد۔ اگر مبدا کل اور مرجع کل ذات الہی ہے، لیکن چونکہ اسماء کے حجاب کے بغیر موجودات عالیہ یا سافلہ پر ذات حق تعالیٰ کی بالذات کوئی تجلی نہیں ہے اور اس مقام کے مطابق جو ایک "بے اسم و رسم لامقامی" ہے اور موجودات میں سے کسی ایک کو بھی اس سے کوئی تناسب نہیں ہے اور کسی ارتباط و اختلاط کی گنجائش نہیں ہے "این التراب ورب الارباب (۱)" چنانچہ اس لطیف نکتہ کی تفصیل ہم نے مصباح الہدایہ (۲) میں پوری طرح بیان کی ہے۔ لہذا ذات مقدس کی مبدائیت و مصدریت اسماء کے حجابات میں ہے اور اسم اس کا عین مسمیٰ ہونے کے باوجود اس کا حجاب بھی ہے۔ اس لیے عوالم غیب و شہادت تجلی اسماء کے مطابق اور اسماء ہی کے حجاب میں ہوتی ہے۔ اس طرح جلوة اسماء و صفات میں ذات مقدس کی تجلیات ہیں جنہیں اہل معرفت "اعیان ثابتہ" کہتے ہیں۔ اس بنا پر ہر تجلی اسمی کے لیے حضور علمی میں ایک عین ثابت لازم ہے اور ہر اسم کے لیے تعین علمی کے ساتھ نشہ خارجیہ میں ایک مظہر ہے جس کا مبدا و مرجع وہی اسم ہے جو اس سے تناسب رکھتا ہے اور موجودات عالم کثرت میں سے ہر موجود کی بازگشت جس غیب اسم کی طرف ہوتی ہے اور جو اس کا مبدا و مصدر ہے وہی اس کے "صراط مستقیم" سے عبارت ہے۔ لہذا ہر ایک کی ایک مخصوص سیر اور ایک مخصوص صراط ہے اور ایک مخصوص مبدا و مرجع ہے جو طوعاً یا کرہاً حضرت علم میں مقدر ہے اور مظاہر و صراط کا اختلاف ظاہر اور حضرات اسماء کے اختلاف سے ہوتا ہے۔

اور معلوم رہے کہ "تقویم" انسان اعلیٰ علیین میں جمع اسمائی ہے۔ اسی جہت سے "اسفل سافلین" کی طرف اسے رد کیا گیا ہے اور اس کا صراط اسفل سافلین سے شروع ہوتا ہے اور اعلیٰ علیین پر تمام

۱۔ "خاک کمن، رب الارباب کمن!" عقیف عسیران معجم کتب تہذبات عین القصۃ ص ۲۷۶ پر اس کو حدیث کے عنوان سے تحریر کیا ہے۔ اسرار الحکم سبزواری ص ۲۳۔

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۲۰۰۔

ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا صراط ہے جن پر اللہ نے نعمت مطلقہ عطا کر کے انعام کیا ہے۔ یہ نعمت کمال جمع اسمانی کی نعمت ہے جو نعمات الہیہ میں سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔

دوسرے صراط، چاہے سعادت اور "منعم علیہم" کے صراط ہوں یا اشتیاء کے صراط ہوں، نعمت مطلقہ کا فیض جتنا کم ہوگا اسی کے بقدر افراط و تفریط کی دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف میں داخل ہوں گے۔ پس انسان کامل کا صراط فقط صراط "منعم علیہم" ہے یہ قول مطلق اور یہ صراط اصالتاً ذات مقدس حضرت ختمی مرتبت (ص) سے مختص ہے اور دیگر اولیاء و انبیاء کے لیے آنحضرت (ص) ہی کی تبعیت میں ثابت ہے اور اس کلام کا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ نبی اکرم (ص) خاتم الانبیاء ہیں، حضرات "اسماء و اعیان" کے سمجھنے کا محتاج ہے جس کو رسالہ مصباح الہدایہ میں ہم نے بیان کیا ہے۔

واللہ الہادی الی سبیل الرشاد

ایک اقتباس، مزید توضیح کے لیے

شیخ جلیل بہائی (قدس سرہ) رسالہ عروۃ الوثقیٰ میں فرماتے ہیں: "خدائے سبحان کی نعمتیں اگرچہ اس سے اجل ہیں کہ ان کی حد بندی کی جاسکے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها (۱)" لیکن وہ دو جنس کی ہیں۔ ایک دنیاوی نعمتیں، دوسری اخروی نعمتیں اور ان میں سے ہر ایک یا موہبت و عطا ہے یا اجر و جزا اور ان میں ہر ایک یا روحانی ہے یا جسمانی۔ یہ مجموعی طور پر آٹھ قسمیں ہوتی ہیں:-

- اول، دنیاوی موہبتی روحانی نعمت، جیسے نفع روح اور عقل و فہم کا فیض۔
- دوم، دنیاوی موہبتی جسمانی نعمت، جیسے اعضاء اور ان کے قوی کی تخلیق۔
- سوم، دنیاوی کسبی روحانی نعمت، جیسے نفس کا امور دنیہ سے تخلیہ اور اس کو اخلاق پاکیزہ اور ملکات عالیہ سے آراستہ کرنا۔

۱۔ "اگر نعمت خدا کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے" سورہ ابراہیم / ۳۴۔ نحل / ۱۸۔

چہارم، دنیاوی کسی جسمانی نعمت، جیسے پسندیدہ شکل و صورت اور اچھے خد وخال سے پیراستہ کرنا۔
پنجم، اخروی موہبتی روحانی نعمت، جیسے ہمارے گناہوں کو بخشنا اور ہم میں سے اس شخص
سے راضی ہو جانا جس نے سابق میں توبہ کر لی ہو۔

شیخ بہائی علیہ الرحمہ کی عبارت اس مثال میں یوں ہی ہے جیسی ذکر کی گئی اور بظاہر نسخہ نویس سے
اشتبہا ہوا ہے۔ شاید مقصود یہ ہو کہ حق تعالیٰ ہم کو سابق میں توبہ کے بغیر بخش دے گا، فراجع۔
ششم، اخروی موہبتی جسمانی نعمت، جیسے دودھ اور شہد کی نہریں۔

ہفتم، اخروی کسی روحانی نعمت، جیسے سابق میں توبہ کی وجہ سے بخشش و رضا اور جیسے وہ
روحانی لذتیں جو اطاعات کے عمل میں لانے سے حاصل ہوں۔

ہشتم، اخروی کسی جسمانی نعمت، جیسے جسمانی لذتیں جو اطاعت کے عمل میں لانے سے حاصل
ہوں۔ اور اس جگہ نعمت سے چار آخری نعمتیں مراد ہیں اور جو چیزیں ان چار قسم کی نعمتوں تک پہنچنے کا
وسیلہ ہوتی ہیں وہ پہلی چار قسمیں ہیں۔ "کلام شیخ قدس سرہ کا ترجمہ تمام ہوا (۱)۔

شیخ کی یہ تقسیمات اگرچہ لطیف تقسیمات ہیں، لیکن سب سے اہم الہی نعمت اور کتاب الہی کا
سب سے بڑا مقصد شیخ بزرگوار کے قلم سے چھوٹ گیا اور فقط ناقصین و متوسطین کو ملنے والی نعمتوں پر
اکتفا ہو گئی ہے اور ان کے کلام میں اگرچہ لذات روحانی کا بھی نام لیا گیا ہے، لیکن اخروی روحانی
لذت جو فعل طاعات سے حاصل ہو وہ متوسطین کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ناقصین کا حصہ ہے۔

وبالجملہ، جن نعمتوں کا ذکر شیخ بزرگوار نے فرمایا اور جو لذات حیوانیہ اور حظوظ نفسانیہ کی طرف
پلٹتی ہیں ان کے علاوہ اور بھی نعمتیں ہیں جن میں سب سے عمدہ تین ہیں :

اول، معرفت ذات و معرفت توحید ذاتی کی نعمت، جس کی اصل سلوک الی اللہ اور جس کا نتیجہ
بہشت لقاء ہے اور اگر سالک کی نظر نتیجہ پر ہو تو یہ سلوک کا نقص ہے، کیونکہ یہ "خود اور لذات خود" کو
ترک کرنے کا مقام ہے اور نتیجہ کے حصول کی طرف توجہ "خود کی طرف توجہ" ہے اور یہ خود پرستی ہے

خدا پرستی نہیں، تکثیر ہے توحید نہیں اور تلبیس ہے تجرید نہیں۔

دوم، معرفت اسماء کی نعمت اور کثرت اسمائی کے مطابق اس نعمت کے بہت سے شعبے ہیں اور اگر ان کے مفردات کا حساب کیا جائے تو ہزار ہیں اور اگر دو یا چند اسموں کی ترکیبات کے ساتھ حساب کیا جائے تو حد احصاء سے خارج ہیں "وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها" اور توحید اسمائی اس مقام پر معرفت "اسم اعظم" کی نعمت ہے جو جمع اسماء کا مقام احدیت ہے اور معرفت اسماء کا نتیجہ ہر شخص کے لیے ایک اسم یا چند کی معرفت کے ہندو فردا یا جمعاً بہشت اسماء ہے۔

سوم، معرفت افعال کی نعمت، اس نعمت کے بھی کثیر اور لا محدود شعبے ہیں اور اس مرتبہ میں مقام توحید جمع تجلیات فعلیہ کا مقام احدیت ہے جو مقام "فیض مقدس" اور مقام "ولایت مطلقہ" ہے اور اس کا نتیجہ "بہشت افعالی" ہے، یعنی قلب سالک میں حق تعالیٰ کے تجلیات افعالی اور شاید حضرت موسیٰ بن عمرانؑ کے لیے اول امر میں جو تجلی ہوئی جس کو دیکھ کے انہوں نے کہا: "آنست ناراً" (۱)۔ تجلی افعالی تھی اور وہ تجلی جس کی طرف قول خدائے تعالیٰ: "فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دكاً وخر موسیٰ صعقاً" (۲) تجلی اسمائی تھی یا تجلی ذاتی۔

پس صراط "منعم علیم" مقام اول میں "صراط" سلوک الی ذات اللہ ہے اور نعمت اس مقام میں تجلی ذاتی ہے اور دوسرے مقام میں "صراط" سلوک بہ اسماء اللہ ہے اور نعمت اس مقام میں تجلیات اسمائی ہیں اور مقام سوم میں "صراط" سلوک بہ فعل اللہ ہے اور نعمت اس مقام میں تجلیات افعالی ہیں جن لوگوں کو یہ مقامات حاصل ہیں ان کی نظر عام بہشتوں اور لذتوں کی طرف نہیں ہوتی، چاہے روحانی ہوں یا جسمانی، جیسا کہ روایات میں بھی بعض مؤمنین کے لیے یہ مقام ثابت کیا گیا ہے (۳)۔

۱۔ سورہ طہ / ۱۰۔ نمل / ۷۔ قصص / ۲۹۔

۲۔ حاشیہ ۱ ص ۳۳۰۔

۳۔ بحار الانوار، ج ۷، ص ۲۳۔

خاتمة

معلوم رہے کہ سورہ مبارک "حمد" جس طرح تمام مراتب وجود پر مشتمل ہے اسی طرح تمام مراتب سلوک کو بھی شامل ہے۔ نیز بطور اشارہ تمام مقاصد قرآن کو بھی شامل ہے اور ان مطالب میں غور و فکر اگرچہ ایک مکمل بحث اور اس گفتگو کے علاوہ ایک مستقل گفتگو کی ضرورت کا متقاضی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ بھی اہل معرفت و یقین کے لیے فائدہ، بلکہ فوائد سے خالی نہیں ہے۔

پس مقام اول کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" تمام دائرہ وجود اور نزول و صعود کی دو کمانوں کی طرف اشارہ ہو۔ لہذا "اسم اللہ" قبض و بسط کا مقام احدیت اور "رحمن" بسط و ظہور کا مقام احدیت ہے جو قوس نزول ہے اور "رحیم" قبض و بطون کا مقام احدیت ہے جو قوس صعود ہے اور "الحمد لله" ہو سکتا ہے عالم جبروت اور ملکوت اعلیٰ جن کی حقیقتیں محامد مطلقہ ہیں، کی طرف اشارہ ہو اور "رب العالمین" "تربیت" اور "عالمین" کی مناسبت سے جو مقام سوائیت ہے، عوالم طبیعت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو جوہر ذات ہی سے متحرک و منظم اور اسی کے زیر تربیت ہیں اور "مالک يوم الدين" مقام وحدت و قناریت اور مقام رجوع دائرہ وجود کی طرف اشارہ ہے اور اس مقام پر تمام دائرہ وجود نزول و صعود دونوں طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔

مقام دوم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ "استعاذہ" جو مستحب ہے، شاید غیر حق کے ترک اور سلطنت شیطانی سے فرار کی طرف اشارہ ہو اور چونکہ یہ (استعاذہ) مقامات کا مقدمہ ہے، ان مقامات کا جزء نہیں ہے، کیونکہ (رذائل سے) تخلیہ (فضائل سے) تخلیہ (آراستگی) کا مقدمہ ہے اور چونکہ بالذات مقامات کمالیہ میں نہیں ہے، اس وجہ سے، استعاذہ سورہ کا جزء نہیں ہے، بلکہ سورہ میں داخل ہونے کا مقدمہ ہے اور "تسمیہ" شاید توحید فعلی و ذاتی کی طرف اشارہ ہو اور دونوں میں جمع کی طرف بھی اشارہ ہو اور "الحمد لله" سے "رب العالمین" تک شاید توحید فعلی کی طرف اشارہ ہو اور "مالک يوم الدين" فنائے کامل اور توحید ذاتی کی طرف اشارہ ہو اور "ایاک نعبد" سے حالت صحو و رجوع

شروع ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ”استعاذہ“ خلق سے حق کی طرف سفر اور بیت نفس سے خروج ہے اور ”تسمیہ“ خلقت اور عالم کثرت سے الگ ہونے کے بعد حقانیت کے ساتھ تحقق کی طرف اشارہ ہے اور ”الحمد لله“ سے ”رب العالمین“ تک ”حق سے، حق کے لیے، حق میں سفر“ کی طرف اشارہ ہے اور ”مالک یوم الدین“ میں یہ سفر تمام ہو جاتا ہے اور ”ایک نعبہ“ میں حق سے خلق کی طرف سفر صحو و رجوع کے حصول کے ذریعہ شروع ہوتا ہے اور ”اهدنا الصراط المستقیم“ میں یہ سفر تمام ہو جاتا ہے۔

مقام سوم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سورۃ شریفہ قرآن شریف میں مذکور مقاصد الہیہ میں سے سب سے اہم اور عمدہ مقصد پر مشتمل ہے، کیونکہ قرآن کے اصل مقاصد معرفۃ اللہ کی تکمیل، توحیدات ثلاثہ کی تحصیل، حق و خلق کے مابین رابطہ، سلوک الی اللہ کی کیفیت، لطیف و رفیع قوتوں کی حقیقۃ الحقائق کی طرف واپسی، تجلیات الہیہ کی جماع و تفصیل اور فردا و ترکیبا معرفی، سلوک و تحقق کے اعتبار سے خلق کی رہبری اور بندوں کی علمی، عملی اور عرفانی و شهودی تعلیم ہیں اور یہ تمام حقائق اس سورۃ شریفہ میں کمال ایجاز و اختصار کے ساتھ جو قرآن کی ایک خصوصیت ہے، موجود ہیں۔

پس یہ سورۃ شریفہ ”فاتحۃ الكتاب“ اور ”ام الكتاب“ اور مقاصد قرآن کی اجمالی صورت ہے اور چونکہ کتاب الہی کے تمام مقاصد کی بازگشت ایک ہی مقصد، یعنی حقیقت توحید کی طرف ہے جو تمام نبوتوں کی غایت اور تمام انبیاء علیہم السلام کے مقاصد کی نہایت ہے اور توحید کے حقائق و اسرار آیہ مبارکہ ”بسم اللہ“ میں پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے یہ آیہ شریفہ آیات الہیہ میں سب سے زیادہ با عظمت ہے اور کتاب الہی کے تمام مقاصد پر مشتمل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی یہی وارد ہے (۱) اور چونکہ ”باء“ ظہور توحید اور نقطہ تحت الباء (۲) سر توحید ہے اس لیے تمام کتاب ظہور و سرزدوں طرح سے اس ”باء“ میں موجود ہے اور انسان کامل، یعنی حضرت علی علیہ السلام کا وجود مبارک سر

۱۔ بحار الانوار، ج ۱۰، ص ۲۳۸ اس سلسلہ میں تین حدیثیں بیان کی ہیں۔

۲۔ قولنا تحت الباء اور اگر اشکال پیدا ہو کہ کوئی رسم الخط میں جو نزول قرآن کے وقت رائج تھا، نقطہ کا وجود نہ تھا تو کہا جاسکتا ہے کہ اس سے حقیقت و واقعیت کو کوئی مضر نہیں پہونچتا۔ اگرچہ نقش ظہور کے اعتبار سے متاخر ہو، کیونکہ حقائق پر اس ==

توحید کا نقطہ ہے (۱) اور عالم میں کوئی آیت حضرت ختمی مرتبت (ص) کے بعد آپ کے وجود مبارک سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے (۲)۔

خدمۃ

اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں چند روایات شریفہ:

منہا ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، انه قال لجابر بن عبد الله الانصاري رضى الله عنه : " يا جابر ، الا اعلمك افضل سورة انزلها الله في كتابه ؟ فقال له جابر : بلى ، بابي انت وامى يا رسول الله ، علمنيها . قال : فعلمه " الحمد " ام الكتاب . ثم قال : يا جابر ، الا اخبرك عنها ؟ قال : بلى ، بابي انت وامى يا رسول الله ، اخبرني . قال : هي شفاء من كل داء الا السام (۳)۔

اور ابن عباسؓ حضرت رسول اللہ (ص) سے روایت کرتے ہیں، آپ (ص) نے فرمایا: " ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے اور اساس قرآن " فاتحہ " ہے اور اساس " فاتحہ " " بسم اللہ الرحمن الرحیم " ہے (۴)۔

= کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس دعوے کی صحت بھی بطور مطلق الطہیین بحسب دلیل نہیں بنتی اور صرف تعارف عدم مطلق کی دلیل نہیں ہے۔ تہل۔

۱۔ " انا النقطة تحت الباء " اسرار الحکم، ص ۵۵۹۔

۲۔ تفسیر صافی، ج ۲ ص ۷۹، ذیل آیہ شریفہ " عن النبا العظیم "۔

۳۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپؐ نے جابر عبد اللہ الانصاریؓ سے فرمایا: " اے جابر! کیا میں تمہیں وہ بزرگ ترین سورہ جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے تمہیں نہ سکھاؤں؟ جابر نے عرض کی: کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپؐ پر قربان یا رسول اللہ! مجھے سکھائیے۔ جناب رسول خداؐ نے " سورہ حمد " ام الکتاب انہیں تعلیم دی اور فرمایا: اے جابر! کیا تمہیں اس سورہ سے آگاہ نہ کروں؟ جابر نے کہا: کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپؐ پر فدا ہوں یا رسول اللہ! مجھے اس سے باخبر کیجیے۔ فرمایا: وہ موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے "۔ تفسیر عیاشی، ج ۱ ص ۲۰ حدیث ۹۔

۴۔ مجمع البیان، ج ۱ ص ۱۷۔

آنحضرت (ص) ہی سے منقول ہے کہ ”فاتحۃ الكتاب“ میں ہر مرض سے شفا ہے (۱)۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کو ”الحمد لله“ سے شفا نہ ملے اسے
کسی چیز سے شفا نہیں مل سکتی (۲)۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا: خدائے تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: ”اے محمد! ہم نے یقیناً تمہارے لیے سبع مثانی اور قرآن
عظیم بھیجا (۳)۔“

اس کے علاوہ ایک اور احسان مجھ پر کیا فاتحۃ الكتاب کے ذریعہ اور اس کو قرآن کا مد مقابل قرار
دیا اور یقیناً فاتحۃ الكتاب عرش کے خزانوں میں بزرگ ترین چیز ہے اور خدائے تعالیٰ نے اس سے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختص کیا اور اس سے آپ کو شرف بخشا اور اس شرف میں
آپ کے ساتھ اپنے انبیاء میں سے کسی کو شریک نہیں کیا سوائے حضرت سلیمانؑ کے، جنہیں فاتحۃ
الكتاب میں سے فقط ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ عطا فرمائی، چنانچہ بلقیس کے بارے میں حکایت کرتا
ہے کہ اس نے کہا: ”اننی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن
الرحیم (۴)“ پس جو شخص اس کی تلاوت کرے اس طرح کہ محمد وآل محمد (ص) کی محبت دل میں رکھتا
ہو اور اس (قرآن) کے حکم کا پیرو ہو اور اس کا ظاہر بھی مؤمن ہو اور باطن بھی تو خداوند عالم اس کی
ہر حرف (کی قراست) کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، جن میں ہر ایک نیکی اس کے لیے دنیا
اور دنیا میں جو کچھ ہے، مال و دولت سب سے بہتر ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کو سنے
اس کو قاری کے ثواب کے ایک تہائی کے برابر ثواب ملے گا، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ جو
خیر اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں اضافہ کرے، کیونکہ وہ غنیمت ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا وقت

۱۔ دونوں سابقہ حوالہ۔

۲۔ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۰ حدیث ۱۰، بحار الانوار ج ۸۹ ص ۲۳۷ حدیث ۳۳۔

۳۔ ”ولقد آتیناک سبعاً من المثانی والقرآن العظیم“ سورۃ حجر / ۸۷۔

۴۔ سلیمان کی طرف سے ایک نامہ گرامی مجھ تک پہنچا ہے اور اس میں یہ ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورۃ نمل / ۲۹۔ ۳۰۔

ہاتھ سے نکل جائے اور تمہارے دل میں اس کی حسرت رہ جائے (۱)۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ”اگر مردے پر ستر مرتبہ ”حمد“ پڑھ دیں اور اس کی روح واپس آجائے تو کچھ عجب نہیں ہے (۲)۔“

اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ ”جو شخص فاتحہ الکتاب کی قرائت کرے تو دو ثلث قرآن کی قرائت کا ثواب اسے ملتا ہے (۳)“ دوسری روایت میں ہے کہ ”ایسا ہے جیسے پورے قرآن کی تلاوت کی ہو (۴)۔“

ابی بن کعب سے روایت ہے وہ کہتا ہے: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فاتحہ الکتاب پڑھی آپ (ص) نے فرمایا: ”قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، خدا نے توریت و انجیل و زبور اور قرآن میں فاتحہ الکتاب کا مثل نازل نہیں فرمایا۔ وہ ام الکتاب اور سبع مثانی ہے اور وہ خدا اور اس کے بندہ کے درمیان تقسیم ہے اور اس کے بندہ کے لیے وہ سب ہے جو وہ مانگے (۵)۔“

حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا تعالیٰ حتمی اور فیصل شدہ عذاب کسی قوم کے لیے بھیجتا ہے اور اس وقت ان کے بچوں میں سے کوئی بچہ قرآن میں سے ”الحمد لله رب العالمین“ پڑھتا ہے جب خدا تعالیٰ سنا ہے تو چالیس سال تک لیے عذاب اٹھالیتا ہے (۶)۔“

۱۔ عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۳۰۱ ”فیما جاء عن الامام علی بن موسیٰ من الاخبار المحفوق“ حدیث ۲۰، بحار الانوار ج ۸۹ ص

۲۲۷ حدیث ۵۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۹ تفسیر سورۃ ”حمد“ حدیث ۸۔

۳۔ بحار الانوار ج ۸۹ ص ۲۵۹، مجمع البیان ج ۱ ص ۱۷۔

۴۔ حوالہ سابق۔

۵۔ مجمع البیان ج ۱ ص ۱۷۔

۶۔ تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۷۸۔

اور ابن عباس سے منقول ہے کہ ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا: ”آپ کو دو نور مبارک ہوں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے قبل انبیاء کو نہیں دیے گئے۔ وہ دو نور ”فاتحہ الکتاب“ اور سورۃ ”بقرہ کے خواتیم“ ہیں۔ ہرگز کوئی ان میں سے کسی حرف کی قرائت نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ ہم اس کی حاجت پوری کرتے ہیں (۱)۔“ یہ روایت مجمع البیان میں تقریباً اسی مضمون کے ساتھ نقل کی گئی ہے (۲)۔

۱۔ مستدرک الوسائل، کتاب الصلاة، ابواب القراءۃ، باب ۴۴ حدیث ۳۔

۲۔ مجمع البیان، ج ۱ ص ۱۸۔

فصل ششم

سورۃ مبارکہ ”توحید“ کی مختصر تفسیر

معلوم ہو کہ یہ سورہ چونکہ حق تعالیٰ کا نسب ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں ہے، منجملہ ان کے کافی شریف میں باسناد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپؑ نے فرمایا: ”یہودیوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کہنے لگے: اپنے پروردگار کا نسب ہم سے بیان کیجئے! آپ (ص) نے جواب میں تین روز تک تاخیر کی اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد نازل ہوا: ”قل هو اللہ احد... الخ (۱)“۔ لیکن اس کے باوصف اہل معرفت کو بھی اس میں نصیب ہے اور جس چیز سے اہل قلوب کو فائدہ ملتا ہے، عقل مجرد کی میزان میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہوتی۔

ولعمر الحبيب، یہ سورۃ شریفہ ان امانتوں میں سے ہے جن کو اٹھانے سے سماوات ارداح، اراضی اشباح اور جبال انیات عاجز رہ گئے اور اس انسان کامل کے علاوہ یہ قدرت کسی میں نہیں ہے جو حدود امکان سے آگے بڑھ چکا ہو اور خود سے بے خود ہو چکا ہو، لیکن پھر بھی ایک خوشخبری اور بشارت کی ضرورت ہے جو آخر زمانہ کے لوگوں کی آنکھوں کو روشن کرے اور اہل معرفت کے دلوں کو اطمینان بخشنے اور وہ ایک حدیث ہے جو کافی شریف میں ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی بن الحسین

۱۔ اصول کافی، ج ۱ ص ۱۲۲ کتاب التوحید، باب النسبۃ، حدیث ۱۔

امام زین العابدین علیہ السلام سے توحید کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپؑ نے فرمایا: ”یقیناً خدائے عزوجل جانتا تھا کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو گہری نظر رکھتے ہوں گے۔ اس لیے ”قل هو اللہ احد“ اور سورۃ حدید کی آیات ”علیم بذات الصدور“ تک نازل فرمائیں۔ پس جو شخص اس کے علاوہ قصد کرے گا وہ ہلاک ہوگا (۱)۔“ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیات شریفہ اور اس سورۃ مبارکہ کو سمجھنا گہرائی سے سوچنے والوں اور باریک نظر رکھنے والوں کا حصہ ہے اور ان میں توحید و معرفت کے اسرار مضمّن ہیں اور لطیف علوم الہی حق تعالیٰ نے ان کے اہل کے لیے نازل کیے ہیں اور جو لوگ توحید و معارف الہیہ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، ان کو ان آیات کے بارے میں غور و فکر کا حق نہیں۔ وہ یہ حق نہیں رکھتے کہ ان آیات کو عام سوتیانہ معانی پر، جنہیں وہ خود سمجھتے ہیں، محمول و منحصر کریں۔

سورۃ مبارکہ ”حدید“ کی ابتدائی آیات شریفہ میں توحید کی باریکیاں اور اسرار الہیت و توحید سے متعلق جلیل القدر معارف بیان کیے گئے ہیں جن کے نظیر کسی الہی آسمانی کتاب اور اہل معرفت و قلوب کے کسی صحیفے میں نظر نہیں آتی اور اگر حضرت ختمی مرتبت (س) کے صدق نبوت اور کمال شریعت کے لیے ان آیات کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا تو اہل نظر اور ارباب معرفت کے لیے یہی کافی تھیں۔ سب سے بڑا شاہد اس بات کا کہ یہ معارف حوصلہ بشر سے بالاتر اور فکر انسانی کے دائرہ سے باہر ہیں، یہ ہے کہ ان آیات شریفہ اور ان جیسی معارف پر مشتمل قرآنی آیات کے نزول سے قبل، نوع بشر کو اس طرح کے معارف سے سابقہ نہیں ہوا تھا اور ان اسرار تک پہنچنے کا کوئی راستہ انہیں معلوم نہ تھا۔ اب بڑے بڑے فلاسفہ عالم کے کتب و صحف، حالانکہ ان کے علوم کا سرچشمہ بھی وحی الہی ہے، موجود ہیں کہ شاید ان میں سب سے اعلیٰ اور لطیف فیلسوف عظیم الشان، حکیم بزرگوار ارسطاطالیس کی تصنیف ”اثولوجیا (۲)“ ہے جس کے سامنے شیخ الرئیس ابوعلی سینا جیسے اعجوبہ روزگار اور نادرۃ دہر نے

۱۔ اصول کافی، ج ۱ ص ۳۵ ”کتاب التوحید، باب النبی عن الکلام فی الکفیۃ“ حدیث ۳۔

۲۔ لغت نامہ دہخدا نے مادۃ ”ارسطو“ کے ذیل میں ”اثولوجیا“ کو ارسطو کے آثار میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے: ”اثولوجیا اور ربوبیت کے بارے میں بحث ہے اور اس کی ”فرفور یوس صوری“ نے تفسیر کی ہے اور عبدالمسح بن عبد اللہ ==

بھی خاکساری و عاجزی سے سر تسلیم خم کیا ہے، علم منطق اور اس کے قواعد کی تنظیم اسی کے رشتات فکر میں سے ہے اور اسی وجہ سے اس کو "معلم اول" کہتے ہیں، شیخ الرئیس فرماتے ہیں کہ جس زمانے سے اس نے قواعد منطق کو منظم کیا ہے، اس وقت سے آج تک اس کے بنائے ہوئے کسی ایک قاعدہ پر نہ کوئی شبہ وارد کر سکا اور نہ مزید قواعد کی تاسیس کر سکا!! تمام اوصاف کے باوجود، حالانکہ اس کتاب شریف کو معرفت ربوبیت کی غرض سے لکھا جس میں اس موضوع پر بنیادیں قائم کی ہیں اور قوانین وضع کیے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کیا اول سے آخر تک یہ کتاب شریف مقام ربوبیت کے تعارف کے لیے سورہ "حدید" کی ابتدائی آیہ شریفہ کے مثل یا اس کے قریب المعنی جس میں توحید کے اس عظیم راز کی بو بھی پائی جاتی ہو، ہے؟ اور وہ خدائے تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "ہو الاول والاخر والظاهر والباطن (۱)" یا اس سے ملتا جلتا قول تمام فلاسفہ عالم کے اقوال میں ہے: "وہو معکم اینما کتتم (۲)"۔

اب گہرائی سے سوچنے والی قوتیں اور ارباب نظر و معرفت جانتے ہیں کہ ان آیات میں کیا اسرار پوشیدہ ہیں اور خدائے تعالیٰ نے کیسے کلام شریف اور راز عظیم کے ذریعہ آخر زمانہ کے لوگوں کو اعزاز بخشا ہے اور ان پر احسان کیا ہے جو شخص بھی ادیان عالم اور اکابر فلاسفہ کے معارف پر نظر کرے گا اور ان کے معارف مبدا و معاد کا موازنہ ان معارف سے کرے گا جو دین اسلام اور بزرگ اسلامی حکماء

== المصنف الناعمی نے عربی میں نقل کیا ہے اور ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی نے احمد بن المعتصم کے لیے اس کی اصلاح کی ہے۔ برلین میں ۱۸۸۲ میلادی میں طبع ہوئی اور "قبات" تالیف میر داماد کے حاشیہ پر بھی ایران میں ۱۳۱۳ قمری میں چھپی۔ لیکن مادہ "اثولوجیا" کے ذیل میں یوں لکھا ہے: "اثولوجیا، یونانی (ٹ اس ل گس) سے بمعنی انبیاء، میامیر، فلوٹینس (PLOTIN) جو مسلمانوں میں "فیج الیونانی" کے نام سے مشہور ہے ایک کتاب کا نام اور وہ "ناسوعات" کی کتاب چہارم تا ششم پر مشتمل ہے اور بعض قدماء نے غلطی سے اسی کتاب کو "ارسطو" کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ۱۳۱۳ میں کتاب اثولوجیا کتاب قبات کے حاشیہ پر ابو القاسم بن آخوند ملا رضا کمر بنی کے ذریعہ لکھی گئی ہے اور لغت نامہ و خدا میں تاریخ کاتب کو اشتباہاً تاریخ طبع سمجھ لیا گیا ہے۔

۱۔ حاشیہ ۲ ص ۴۴۔

۲۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو "سورہ حدید / ۴۔

اور اس ملت کے عظیم عرفاء نے پیش کیے تو اسے تصدیق کرنا پڑے گی کہ یہ معارف نور قرآن مجید اور احادیث حضرت ختمی مرتبت (ص) اور ارشادات اہل بیت رسالت علیم السلام کی روشنی میں جو نور قرآن کے سرچشمہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ تب سمجھ گا کہ اسلامی حکمت و عرفان کا تعلق نہ یونان سے ہے نہ یونانیوں سے، بلکہ اس سے کوئی شبہات ہی نہیں رکھتا۔ ہاں! بعض حکمائے اسلام حکمت یونان کے ڈھرے پر ضرور چلے ہیں، جیسے شیخ الرئیس، لیکن حکمت شیخ بازار اہل معرفت اور معرفۃ الربوبیت و مبادی و معاد کے باب میں کوئی رونق و تازگی نہیں رکھتی اور اہل معرفت کی بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

و بالجلہ، آج کا فلسفہ حکمائے اسلام کو اور اہل معرفت کے معارف جلیلہ کو حکمت یونان سے نسبت دیتا ہے۔ یہ قوم کی کتابوں سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے فیلسوف عظیم الشان اسلامی، صدر المتالہین (قدس سرہ)، استاد عظیم الشان محقق داماد (قدس سرہ)، ان کے شاگرد بزرگوار فیض کاشانی (قدس سرہ) اور فیض کے شاگرد عظیم الشان، عارف جلیل ایمانی، قاضی سعید قمی (قدس سرہ)، نیز یہ نسبت، صحیفہ النہیہ اور احادیث معصومین علیم السلام کے معارف سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ اسی بے خبری اور ناواقفیت کی وجہ سے ہر حکمت کو یونان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور حکمائے اسلامی کو حکمت یونان کا تابع سمجھ بیٹھے ہیں۔

ہم نے کچھ سورۃ کریمہ "توحید" کے دقیق نکات اور کچھ آیات شریفہ سے متعلق اشارات کتاب "شرح اربعین (۱)" میں بیان کیے ہیں اور اس سورۃ مبارکہ کی مختصر تفسیر "سر الصلاة (۲)" میں لکھی ہے۔ تھوڑی سی یہاں بھی تحریر کرتے ہیں۔ و علی اللہ التکلیل۔

پس ہم کہتے ہیں: اس سورہ کی "بسم اللہ" اگر خود اسی سورۃ سے متعلق ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ "حمد" میں احتمال دیا ہے، تو شاید اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ نسب حق کی شرح اور اسرار توحید کا بیان اپنی انانیت کے ساتھ اور اپنی طرف منسوب زبان سے نہیں کیا جاسکتا، بلکہ جب تک سالک

خودی کے حجاب سے باہر نہ آئے گا، مقام مشیت مطلقہ اور حضرت فیض مقدس میں مستحق نہ ہو جائے گا اور ہستی مطلق میں فانی نہ ہو جائے گا تب تک اسرار توحید کا ادراک ہی نہیں کر سکتا۔

قل احدیت جمع کے حضور سے مقام برزخیت کبریٰ و مرات جمع و تفصیل کی طرف مڑے، یعنی کھو اے محمد! اے مرات ظہور احدیت جمع! مقام تدلی ذاتی یا مقام مقدس "اودانی" میں جو شاید مقام "فیض اقدس" کی طرف اشارہ ہو خود سے فانی اور بقاء حق کے ساتھ باقی زبان میں "ہو اللہ احد"۔ اے راہ معرفت و توحید کے راہی! اور اے تترید و تجرید کی بلند یوں پر جانے والے! یاد رکھو کہ

ذات مقدس حق تعالیٰ "من حیث ہی (جیسی وہ ہے)" تجلیات ظاہرہ و باطنہ سے منزہ اور اشارہ و رسم اور صفت و اسم سے مبرا ہے۔ اہل معرفت کا دست امید اس کے دامن کبریائی تک جانے سے قاصر اور اصحاب قلوب کے پائے سلوک اس کی بارگاہ قدس تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔ اولیائے کاملین کی فایت معرفت "ما عرف فناک" اور اصحاب اسرار کی نہایت سیر "ما عبدناک" ہے (۱) سر حلقہ اہل معرفت اور امیر اہل توحید اس مقام رفیع کے بارے میں فرماتے ہیں "کمال الاخلاص تقی الصفات عنہ (۲)" اور پیشوائے اہل سلوک، سید ساجدین و عارفین اس پیشگاہ بلند میں یوں مدحت سرا ہیں: "صلت فیک الصفات، و تفسخت دونک النعوت (۳)"۔

اصحاب سلوک علمی و اصطلاحات، ذات مقدس کو "غیب مصون" "سر مکنون" "حقائے مغرب" اور "محمول مطلق" سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ذات اسماء و صفات کے حجاب کے بغیر کسی آئینے میں تجلی نہیں کرتی اور نشات وجود کے کسی نشہ میں اور عوالم غیب و شہود کے کسی عالم میں کوئی ظہور نہیں کرتی، لیکن "کل یوم ہو فی شان (۴)" کے مطابق اس کی ذات مقدس کے لیے اسماء

۱۔ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کی طرف: "ما عرف فناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک" مراۃ العیون، ج ۸ ص ۳۶ کتاب الایمان و الکفر، باب الفکر۔

۲۔ نوح البلاغ، فیض الاسلام، خطبہ ۱۔

۳۔ "صفتیں تیرے بارے میں گم ہو گئیں اور اوصاف تیرے سامنے باطل ہو گئے" صحیفہ مجاہدہ، دعاء ۳۲۔

۴۔ "وہ ہر روز ایک شان میں ہے" سورہ رومی / ۲۹۔

وصفات اور شتونِ جمالیہ و جلالیہ ہیں اور اس کے لیے کچھ اسمائے ذاتیہ ہیں مقامِ احدیت میں جو مقام غیب ہے اور ان اسماء کو اسمائے ذاتیہ کہنا چاہئے اور تعین "اسمائے ذاتیہ" ہی سے وہ "فیض اقدس" کے ساتھ تجلی کرتا ہے۔ اسمائے ذاتیہ کے لباس میں اس تجلی کی وجہ سے مقام "واحدیت" و حضور اسماء و صفات اور "مقام الوہیت" تعین اور ظہور پیدا کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ذاتِ مقدس کے بعد "من حیث ہی" تین مقام اور تین مشہد اور ہیں:

مقام غیب "احدی" اور مقام تجلی بہ "فیض اقدس" جس کی طرف شاید حدیث نبوی (ص) (۱) میں لفظ "عما" سے اشارہ کیا گیا ہے اور مقام "واحدیت" جو احدیت جمع کے ساتھ مقام "اسم اعظم" ہے اور کثرت تفصیلی کے ساتھ مقام "اسماء و صفات" ہے۔ ان مقامات کی تفصیل ان اوراق کے حوصلہ سے باہر ہے۔

اس مقدمہ کے سمجھ لینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ "ہو" سے مقام فیض اقدس کی طرف اشارہ ہو جو اسماء ذاتیہ کے تعین سے تجلی ذاتی ہے اور "اللہ" احدیت جمع اسمائی کے مقام کی طرف اشارہ ہو جو حضرت "اسم اعظم" ہے اور "احد" مقام احدیت کی طرف اشارہ ہو۔ اس بنا پر آیہ شریفہ سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ یہ تینوں مقامات در انحالیکہ مقام تکثیر اسمائی میں کثرت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے غایت وحدت میں ہیں اور تجلی بہ "فیض اقدس" مقام ظہور کے اعتبار سے "اللہ" ہے اور مقام بطون کے اعتبار سے "احد"۔

اور شاید "ہو" مقام ذات کی طرف اشارہ ہو اور چونکہ "ہو" غائب کی طرف اشارہ ہے لہذا در حقیقت مجہول کی طرف اشارہ ہے اور شاید "اللہ" اور "احد" مقام "واحدیت" اور مقام "احدیت" کی طرف اشارہ ہو۔ پس ذات کی جو مجہول ہے، معرفی فرماتا ہے اسمائے ذاتیہ اور اسمائے واحدیہ صفاتیہ سے اور در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ذات غیب ہے اور دستِ امید اس تک پہنچنے سے

۱۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین سئل عنہ، این کان ربنا قبل خلق السموات والارض ۹، "کان فی عما۔"

عوالی اللہالی، ج ۱ ص ۵۴، فصل چہارم، حدیث ۶۹۔

قاصر ہے اور ذات کے بارے میں تفکر کر کے عرضاً کرنا گمراہی کا سبب ہے۔ اہل اللہ جہاں تک معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور ذات الہی کے بارے میں صاحبان علم کے علم کی رسائی جن مقام تک ہو سکتی ہے وہ مقام ”واحدیت“ و ”احدیت“ ہے: ”واحدیت“ عام اہل اللہ کے لیے اور ”احدیت“ خالص اہل اللہ کے لیے۔

ایک حکیمانہ تہنیت

حکماء کی نظر میں حق تعالیٰ کے کچھ ”صفات ثبوتیہ“ ہیں اور کچھ ”صفات سلبیہ“ اور انہوں نے کہا ہے کہ ”صفات سلبیہ“ ”سلب سلب“ کی طرف، یعنی ”سلب نقص“ کی طرف پلٹتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ”صفات ثبوتیہ“ ”صفات جمال“ ہیں اور ”صفات سلبیہ“ ”صفات جلال“ ہیں اور ”ذو الجلال والاكرام“ ”صفات سلبیہ“ اور ”صفات ثبوتیہ“ دونوں کا جامع ہے۔ یہ کلام ان دونوں ہی مرحلوں میں خلاف تحقیق ہے۔

پہلا مرحلہ: ”صفات سلبیہ“ تحقیق کی بنا پر صفات میں سے نہیں ہیں، بلکہ ذات حق میں نہ سلب کے لیے راہ ہے نہ سلب السلب کے لیے اور حق تعالیٰ اوصاف سلبیہ سے متصف نہیں ہے، کیونکہ سلب سے اوصاف قضایا ”معدولہ“ میں سے ہے اور قضیہ معدولہ کو حق تعالیٰ سے مربوط کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے جہات امکانی کو صحیح ماننا پڑے گا اور ذات مقدس میں ترکیب لازم آئے گی، بلکہ اس کے اوصاف سلبیہ بہ طریق سلب مطلق بسیط ہیں اور سلب مطلق بسیط، سلب صفت ہے، اثبات صفت سلب سلب نہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نقائص حق تعالیٰ بہ سلب بسیط مملوب ہیں، نہ یہ کہ سلب نقائص اس کے لیے بہ طریق ایجاب عدولی ثابت ہے۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ صفات تنزیہ ”صفت“ نہیں ہیں اور حق تعالیٰ فقط صفات ثبوتیہ سے متصف ہے۔

دوسرا مرحلہ: اہل معرفت کے نزدیک صفات ”جمال“ وہ صفات ہیں جن سے انس اور دلبرنگی پیدا ہوتی ہے اور صفات ”جلال“ وہ صفات ہیں جن سے وحشت و حیرت اور رعب پیدا ہوتا ہے۔

پس جو لطف و رحمت سے متعلق ہیں وہ صفات "جمال" ہیں جیسے رحمن، رحیم، لطیف، عطوف، رب اور ان جیسے اور جو قہر و کبریا سے متعلق ہیں۔

وہ صفات "جلال" ہیں جیسے مالک، ملک، قہار، منتقم اور ان جیسے صفات۔ اگرچہ ہر جمال کے سر میں ایک جلال ہوتا ہے، کیونکہ ہر جمال اپنے باطن میں حیرت و خوف رکھتا ہے اور سر عظمت و قدرت کے ساتھ قلب پر ظہور کرتا ہے اور ہر جلال اپنے باطن میں رحمت رکھتا ہے اور قلب کو اس سے باطنی انس ہوتا ہے اور اس وجہ سے دل جس طرح مجذوب جمال و جمیل ہے اسی طرح مجذوب قدرت و عظمت و قادر و عظیم ہے۔ لہذا صفات کی یہ دونوں ہی انواع ثبوتی ہیں، سلبی نہیں۔

جب یہ مفہوم سمجھ میں آگیا تو اب معلوم ہو کہ "اللہ" اگرچہ "اسم اعظم" ہے، صفات "جمال و جلال" جس کی تجلیاں اور اسی کے حدود میں ہیں، لیکن صفات جمال کا اطلاق کبھی صفات "جلال" کے مقابل پر ہوتا ہے۔ چنانچہ "الہیت" و "الوہیت" نوع کے اعتبار سے صفات "جمال" کی طرف راجع ہے۔ خصوصاً اگر صفات "جلال" کے مقابل واقع ہوں اور آیہ شریفہ "قل هو اللہ احد" میں ممکن ہے "احد" امہات صفات "جلال" میں سے کسی کی طرف اشارہ ہو جو بساطت ذات مقدس کا مقام کمال ہے اور "اللہ" اسم "جمال" کی طرف اشارہ ہو۔ پس آیہ شریفہ میں حق تعالیٰ کی نسبت سے مقام "احدیت" و "واحدیت" اور تجلی بہ "فیض اقدس" کے مطابق کہ یہ تینوں کے تینوں "اللہ" کے شتون ہیں، معرفی ہوئی ہے پہلے احتمال کی بنیاد پر جس کی طرف اس سے پہلے متنبہ کیا جا چکا اور اس احتمال کی بنا پر جو اس تنبیہ میں مذکور ہوا حق تعالیٰ کی نسبت کی معرفی مقام اسمائے جمالیہ و جلالیہ کے مطابق جو تمام اسماء پر محیط ہیں کی گئی ہے۔

تنبیہ عرفانی

معلوم ہو کہ ہر متکلم کا کلام مقام ظہور کے مطابق اس کا جلوۂ ذات ہوتا ہے اور اس کی لفظی ترکیبات کی استعداد کی مقدار بھر الفاظ کے آئینہ میں اس کے باطنی ملکات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر قلب نورانی و خفاف اور عالم مادیت کی کدورتوں اور آلودگیوں سے صاف ہو تو اس کا کلام بھی نورانی

بلکہ نور ہوگا اور قلب کی وہی نورانیت الفاظ کے لباس میں نمایاں ہوگی۔ ائمہ ہدیٰ علیم السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے "کلامکم نور (۱)" اور وارد ہے "لقد تجلیٰ فی کلامہ لعبادہ (۲)" اور نبی البلاغہ میں ہے "انما کلامہ فعلہ (۳)" اور فعل بغیر "کلام" جلوة ذات فاعل ہوتا ہے اور اگر قلب ظلمانی اور آلودہ ہو تو اس کا قول و فعل بھی ظلمانی اور آلودہ ہو جائے گا "مثل کلمۃ طیبۃ کشجرة طیبۃ... ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرة خبیثۃ (۴)"۔

چونکہ ذات مقدس حق تعالیٰ "کل یوم ہو فی شان (۵)" کے مطابق اسماء و صفات کے لباس میں قلوب انبیاء و اولیاء پر تجلی کرتی ہے اور ان کے قلوب کے مختلف ہونے کے اعتبار سے تجلیات بھی مختلف ہوتی ہیں اور آسمانی کتابیں جو نزول وحی کی صفت کے ساتھ امین وحی جناب جبریلؑ کے توسط سے ان کے قلوب پر نازل ہوتی ہیں، ان تجلیات کے اختلاف کے مطابق اور اسماء کے اختلاف کے مطابق جو تجلیات کا مبدا ہیں، مختلف ہیں۔ اسی طرح انبیاء اور ان کی شریعتیں بھی اختلاف دول اسمائی کی وجہ سے مختلف ہیں۔ پس جو اسم زیادہ محیط اور زیادہ جامع ہے اس کی دولت بھی محیط تر اور اس کی تابع نبوت بھی محیط تر ہے نیز اس سے نازل ہونے والی کتاب بھی محیط تر اور جامع تر ہے اور اس کی تابع شریعت بھی محیط تر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اور چونکہ حضرت ختمی مرتبت (ص) کی نبوت اور قرآن شریف نیز آنحضرت (ص) کی شریعت، مظاہر میں سے ایک منظر اور جلوہ گاہوں میں سے ایک جلوہ گاہ ہے یا تجلیات و ظہورات میں سے ایک تجلی اور ایک ظہور ہے۔ اس لیے وہ مقام جامع احدی اور مقام حضور اسم اللہ الاعظم ہے۔ اس وجہ سے تمام نبوتوں، کتابوں اور شریعتوں میں سب سے زیادہ محیط اور جامع ہے اور اس سے زیادہ اکمل و اشرف کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اب کبھی عالم

۱۔ عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۷۷، زیارت "جامعہ کبیرہ"۔

۲۔ "یقیناً خداوند عالم نے اپنے کلام میں اپنے بندوں پر جلوہ کیا ہے" بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۰۷۔

۳۔ "یقیناً اس کا کلام فعل ہے" نبی البلاغہ، فیض الاسلام، ص ۷۹، خطبہ ۲۲۸۔

۴۔ "کلمہ طیبہ کی مثل پاکیزہ درخت کی مثل ہے... اور مثل کلمہ خبیثہ مثل درخت خبیثہ ہے..." سورہ ابراہیم، ۲۳-۲۶۔

۵۔ حاشیہ ۴، ص ۴۰۷۔

غیب سے بسیط طبیعت و مادیت کی طرف اس سے اعلیٰ تر یا اس جیسا علم نازل ہونے والا نہیں ہے، یعنی کمال علم کا آخری ظہور جس کا تعلق شرائع سے ہے، یہی ہے اور عالم ملک میں اس سے بالاتر کے نزول کا امکان نہیں ہے۔ لہذا رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اشرف مخلوقات اور اسم اعظم کا مظہر تام ہیں اور ان کی نبوت بھی تمام ممکن نبوتوں میں کامل ترین اور دولت اسم اعظم کی صورت ہے جو ازلی وابدی ہے اور آپ (ص) پر نازل ہونے والی کتاب بھی مرتبہ غیب سے اسم اعظم کی تجلی کے ذریعہ نازل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب شریف مقام احیثیت جمع و تفصیل ہے اور ”جوامع الکلم“ سے ہے (۱) جیسا کہ خود آنحضرت (ص) کا کلام جوامع الکلم سے ہے اور قرآن یا آنحضرت (ص) کے کلام کے ”جوامع الکلم“ ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ معاشرہ کے لیے کلیات اور ضوابط بیان فرمائے ہیں، اگرچہ ان معنی میں بھی آپ (ص) کے احادیث جوامع و ضوابط میں ہیں، جیسا کہ علم فقہ میں معلوم ہے، بلکہ قرآن و کلام آنحضرت (ص) کی جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حیات بشری کے تمام ادوار میں تمام طبقات بشر کے لیے نازل ہوا ہے اور نوع انسان کی تمام ضروریات و احتیاجات کو پورا کرنے والا ہے اور اس نوع کی حقیقت چونکہ حقیقت جامعہ ہے اور منزل اسفل ملکی سے لے کر روحانیت و ملکوت و جبروت کے بلند ترین مراتب تک تمام مراتب اس میں پائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس نوع کے افراد اس عالم اسفل ملکی میں کامل (باہمی) اختلافات رکھتے ہیں اور جس قدر تفاوت و اختلاف اس نوع کے افراد میں ہے اس قدر تفاوت و اختلاف موجودات کی کسی نوع کے افراد میں نہیں ہے۔ یہ وہ نوع ہے جس کا کوئی فرد شقی ہے تو کمال شقاوت اس میں پایا جاتا ہے اور سعید ہے تو کمال سعادت کا حامل ہے۔ یہ وہ نوع ہے جس کے بعض افراد تمام انواع حیوانات سے پست تر ہیں اور بعض افراد تمام ملائکہ مقربین سے شریف تر ہیں۔

و بالجملہ، چونکہ نوع انسانی کے افراد مدارک و معارف میں مختلف اور متفاوت ہیں اس لیے قرآن اس طور سے نازل ہوا ہے کہ ہر شخص اپنے ادراک معارف کے کمال و ضعف کے مطابق اور اپنے درجہ

۱۔ حدیث نبوی کی طرف اشارہ ہے: ”واعطیت جوامع الکلم“ الفضل، باب ۵ حدیث ۵۶۔

علم کے موافق اس سے استفادہ کر سکے مثلاً آیہ شریفہ ”لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا (۱)“ سے اہل عرف اہل ادب اور اہل لغت جب کوئی بات سمجھتے ہیں تو علمائے کلام دوسری طرح سے استفادہ کرتے ہیں اور فلاسفہ و حکماء کسی دوسرے انداز سے اور عرفاء و اولیاء دوسرے طریقہ سے۔ اہل عرف اس سے اپنے ذوق کے مطابق بیان خطاب سمجھتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ دو بادشاہ ایک مملکت میں نہیں رہ سکتے اور دو رئیس ایک قبیلہ اور ایک گروہ میں فساد کا سبب ہوتے ہیں اور ایک دیہات میں دو پردھان یا مکھیا بڑے اختلاف و کشاکش اور نزاع کا سبب ہوتے ہیں اور عالم میں بھی اگر دو خدا ہوں گے تو فساد و نزاع اور اختلاف و افتراق پیدا ہوگا اور جب ایسا اختلاف نہیں ہے اور نظام سموات وارض محفوظ ہے تو یہ دلیل ہے کہ مدیر عالم ایک ہے اور متکلمین اس سے دلیل تمانع کا استفادہ کرتے ہیں اور فلاسفہ و حکماء اس سے یہ حکیمانہ محکم برہان قائم کرتے ہیں کہ ”الواحد لا یصدر منہ الا الواحد؛ والواحد لا یصدر الا من الواحد (۲)“ اور اہل معرفت اس طریقہ سے کہ عالم مراتب ظہور اور تجلی حق کی جلوہ گاہ ہے، دوسرے ہی طریقہ سے وحدانیت کا استفادہ کرتے ہیں۔ الیٰ غیر ذلک طول کے خوف سے باقی لوگوں کے استفادات کا ذکر ترک کیا جاتا ہے۔

جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو اب معلوم ہو کہ سورہ شریفہ ”قل هو اللہ احد“ تمام قرآن کی طرح ”جوامع الکلم“ میں ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص اپنے طور پر اس سے استفادہ کرتا ہے۔ چنانچہ علماء ادب و ظاہر نے ضمیر ”هو“ کو ضمیر شان اور ”اللہ“ کو علم ذات اور ”احد“ کو واحد کے معنی میں یا وحدت میں مبالغہ سمجھا ہے، یعنی خدا ایک ہے یا الہیت میں کوئی شریک نہیں رکھتا۔ ”بالیس کمثلہ شی (۳)“ یا ذاتی الہیت و قدم میں شریک نہیں رکھتا یا اس کے افعال واحد ہیں، یعنی تمام افعال صلح و احسان کے مطابق ہیں۔ اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتا اور خدا ”صمد“ ہے، یعنی بڑا سردار ہے جس کی

۱۔ ”اگر ان دونوں (آسمان و زمین) میں خدا کے علاوہ اور خدا ہوتے تو یقیناً آسمان و زمین تباہ ہو جاتے“ سورہ انبیاء / ۲۲۔

۲۔ ”ایک سے ایک ہی صادر ہوتا ہے اور ایک ایک ہی سے صادر ہوتا ہے“ فلسفہ کا ایک قاعدہ ہے۔ الاشارات والتنبیہات

(شرح خواجہ نصیر) ج ۳ ص ۱۲۲، الاسفار الاربعہ، ج ۲ ص ۲۰۳، فصل ۱۳۔

۳۔ ”اس کے مثل کوئی چیز نہیں“ سورہ شوریٰ / ۱۱۔

طرف لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے رجوع کرتے ہیں یا "صمد" ہے، یعنی جوف نہیں رکھتا اور جب جوف نہیں رکھتا تو کوئی چیز اس سے متولد نہیں ہوتی اور وہ خود بھی چیز سے پیدا نہیں ہوتا اور کوئی اس کا مثل و نظیر نہیں ہے۔ یہ ایک عامیانه عرفی بیان ہے کفار کے مقابلہ میں جن کے متعدد خدا تھے اور وہ سارے خدا صفات امکان سے متصف تھے۔ پیغمبر اکرم (ص) کو حکم دیا گیا کہ وہ فرمادیں کہ ہمارا خدا تمہارے خداؤں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے ایسے اوصاف ہیں جو مذکور ہوئے۔

یہ اس سورہ کی تفسیر ہے عرف و عادت کے مطابق اور یہ ایک گروہ کے لیے ہے اور یہ تفسیر ان معنی یا معانی سے کوئی منافات نہیں رکھتے جو اس سے زیادہ دقیق ہوں، جیسا کہ ہم نے ان میں سے بعض معانی کا ذکر کیا۔

حکیمانہ تفسیر

سورہ مبارکہ "توحید" کی جو آخر زمانہ کے باریک بینیوں کے لیے نازل ہوا، موازین حکمیہ اور براہین فلسفیہ کے مطابق حکیمانہ تفسیر بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے جس کا استفادہ میں نے شیخ بزرگوار، عارف شاہ آبادی (مدظلہ) سے کیا ہے اور وہ یوں ہے:

"ہو" صرف الوجود اور ہستی مطلق کی طرف اشارہ ہے اور یہ (ہو) چھ اعلیٰ حکیمانہ مطالب پر برہان ہے جن کو حق تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ثابت کیا ہے۔

اول: مقام "الوہیت" جو استجماع جمیع کمالات اور "احدیت" جمع "جبال و جلال" کا مقام ہے جیسا کہ کتب حکمت میں مناسب مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ "صرف وجود اور ہستی مطلق" صرف کمال ہے۔ ورنہ (اگر اس میں نقص کا شائبہ ہو گا تو) لازم آئے گا کہ وہ صرف وجود بھی نہ ہو اور چونکہ ان مطالب کے بیان سے گفتگو طولانی ہو جائے گی اور اس کے لیے کئی مقدمات کی ضرورت ہے اس لیے ہم صرف اشارہ پر اکتفا کر رہے ہیں۔

دوم: مقام "احدیث" جو بساطت تامہ عقلیہ و خارجیہ و مادیہ و وجودیہ کی طرف اور ترکیبات عقلیہ سے تنزہ کی طرف اشارہ ہے، چاہے یہ ترکیبات جنس و فصل ہوں، چاہے مادہ و صورت عقلیہ ہوں یا خارجیہ یا مادہ و صورت خارجیہ یا اجزاء مقداریہ ہوں، ان مطالب پر برہان بھی وہی برہان صرف الوجود و ہویت مطلقہ ہے (جو مقام اول کے ذیل میں مذکور ہوا) کیونکہ "صرف" اگر احدی الذات نہ ہوگا تو صرف کا صرفیت سے خارج ہونا لازم آئے گا اور وہ اپنی ذاتیت سے الگ ہو جائے گا۔

سوم: مقام "صدیث" جو نفی مابینت کی طرف اشارہ ہے اور "جوف نہ رکھنے" اور "میان خالی ہونے" سے بھی مابینت نہ رکھنے اور "نقص امکانی نہ رکھنے" ہی کی طرف اشارہ ہے، چونکہ تمام ممکنات کا مرتبہ ذات جو ان کے لئے بمنزلہ میان و جوف ہے، خالی ہے اور چونکہ ذات مقدس صرف وجود اور ہستی مطلق ہے اس لیے وہ نقص امکانی جس کی اصل مابینت ہے، نہیں رکھتی، کیونکہ مابینت حد و جودی سے مستزاع ہوتی ہے اور وہ تعین وجود سے عبارت ہے اور صرف الوجود حد و تعین سے مبرا و منزہ ہے، کیونکہ ہر محدود ایک مقید ہستی اور مخلوط وجود ہے، ہستی مطلق اور صرف وجود نہیں۔

چہارم: اس سے کوئی شے منفصل نہیں ہوتی، کیونکہ ایک شے سے دوسری شے کا انفصال مستلزم ہے کہ اس کا کوئی "ہیولی" بلکہ اجزائے مقداریہ ہوں جو ہویت مطلقہ اور صرافت وجود کے منافی ہے اور (اگر یہ کہا جائے کہ حق تعالیٰ تمام موجودات کی علت ہے اور معلول علت سے منفصل ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ) علت سے معلولات کا وجود بہ طریق انفصال نہیں ہے، بلکہ بہ طریق تجلی و ظہور و صدور ہے اور یہ ظہور و صدور اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شے علت سے کم نہیں ہوتی اور اس کی طرف رجوع سے کسی شے کا اضافہ نہیں ہو جاتا۔

پنجم: وہ کسی سے منفصل نہیں ہوتا۔ یہ سابقہ مفسدہ کے علاوہ دوسرے طریقہ سے بھی صرافت وجود اور ہویت مطلقہ سے منافات رکھتا ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ صرف وجود پر کوئی شے مقدم ہو اور فلسفہ عالیہ میں یہ بات ثابت و مسلم ہو چکی ہے کہ "صرف" اقدم اشیاء ہے اور متعین مطلق سے متاخر ہے۔

ششم: ہمسر و ہمتا اور شبیہ و نظیر نہیں رکھتا۔ یہ بھی برہان "صرف الوجود لا یشکر" سے

ثابت ہے۔ پس دو ہونیت مطلقہ متصور نہیں ہوتیں اور مطلق و مقید ایک دوسرے کی نظیر نہیں ہو سکتے۔

ان مطالب میں سے ہر ایک کی توضیح کے لیے مقدمات و اصول ہیں جن کو مفصل بیان کرنا اس مختصر رسالہ میں ممکن نہیں ہے۔

حکمت مشرقیہ

معلوم رہے کہ یہ سورۃ مبارکہ کمال اختصار کے باوجود تمام شتون الہیہ اور تسبیح و تہنیر کے تمام مراتب پر مشتمل ہے اور درحقیقت الفاظ کے قالب اور عبارات کی ترکیب میں جس قدر ممکن ہے، حق تعالیٰ کی نسبت سے وہ موجود ہے۔ چنانچہ ”ہو اللہ احد“ میں تمام حقائق صفات کمال (بیان ہوئے) ہیں اور یہ جملہ تمام ”صفات ثبوتیہ“ پر مشتمل ہے اور ”صمد“ سے آخر سورہ تک صفات تنزیہیہ (بیان ہوئے) ہیں اور سلب نقائص کی طرف اشارہ (کیا گیا) ہے۔ نیز اس سورۃ مبارکہ میں ”حدین“ یعنی حد ”تعطیل“ اور حد ”تشبیہ“ سے خروج کا اثبات کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی حد ”اعتدال“ اور حقیقت توحید سے باہر کی چیزیں ہیں۔ پہلی آیہ شریفہ ”نفی تعطیل“ کی طرف اشارہ اور تتمہ سورۃ ”نفی تشبیہ“ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورہ ذات ”من حیث می“ پر اور مقام احدیت پر بھی جو تجلی بہ اسمائے ذاتیہ ہے، مشتمل ہے اور مقام واحدیت پر بھی مشتمل ہے جو تجلی بہ اسمائے صفاتیہ ہے۔ جیسا کہ اس کی تفصیل جس قدر مناسب حال تھی، بیان ہو چکی۔

تہنیر

شیخ صدوق (رضوان اللہ علیہ) نے ابو البختری، وہب بن وہب قرشی سے روایت کی ہے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام باقر العلوم علیہ السلام سے، خدائے تعالیٰ کے قول ”قل ہو اللہ احد“ کے بارے میں، آپ نے فرمایا: ”قل، یعنی جو کچھ ہم نے تم پر وحی کی اور جس سے تمہیں باخبر کیا اسے حرفوں کی اسی ترکیب کے ساتھ ظاہر کر دو

جس طرح ہم نے تمہارے لیے قرأت کیے ہیں تاکہ اس سے اس شخص کی ہدایت ہو جائے جو گوش شنوا اور چشم بینا رکھتا ہے اور ”ہو“ اسم ہے کنایہ جو غائب کی طرف اشارہ ہے۔ پس ”ہ“ معنای ثابت کی طرف متنبہ کرتی ہے اور ”و“ اس کی طرف اشارہ ہے جو حواس سے غائب ہے جیسے ”ہذا“ اس کی طرف اشارہ ہے جو حواس کے سامنے حاضر ہو اور غائب کی طرف یہ اشارہ اس لیے ہے کہ کفار نے اپنے خداؤں کے بارے میں دارنگ دی تھی اس حرف کے ذریعہ سے جو شاہد مدرک (حواس کے سامنے آنے اور دریافت ہو جانے والے) کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا: یہ سب ہمارے خدا ہیں جو آنکھوں سے محسوس ہونے اور ادراک میں آجانے والے ہیں۔ تو اے محمد! تم بھی اپنے خدا کی طرف اشارہ کرو تاکہ ہم اسے دیکھیں اور اس کا ادراک کریں اور اس کے بارے میں متحیر نہ ہوں ”خدائے تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ: کہو! ”ہو“ پس ”ہ“ ثابت کا اثبات کرتی ہے اور ”و“ سے اشارہ ہے ”آنکھوں کے درک اور حواس کے لمس سے غائب“ کی طرف اور اس بات کی طرف کہ خدائے تعالیٰ ان سے بالاتر ہے (۱)۔“

حضرت امام باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ، اس معبود کے معنی میں ہے جس کی حقیقت کا ادراک کرنے اور جس کی کیفیت کے احاطہ سے مخلوقات متحیر ہیں اور اہل عرب کہتے ہیں: ”الہ الرجل“ جب وہ کسی چیز کے بارے میں متحیر ہو اور کسی طرح کا علم اس کے بارے میں پیدا نہ کر سکا ہو۔ عرب یہ بھی کہتے ہیں: ”ولہ“ جب اس چیز سے بچنے کے لیے جو اسے خوف دلائے کسی چیز کی پناہ لے اور عرب ”الالہ“ اس چیز کو کہتے ہیں جو لوگوں کے حواس سے پوشیدہ ہو۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”احد، فرد یکتا ہے اور ”احد“ اور ”واحد“ ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی وہ یکتا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ توحید، وحدت کا اقرار ہے اور وحدت انفراد ہے اور واحد وہ تباہ ہے جو نہ کسی چیز سے منبث ہوا ہو اور نہ کسی چیز سے متحد ہو سکے۔ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ عدد کی بنا تو واحد سے ہوتی ہے مگر خود واحد عدد نہیں ہے، کیونکہ عدد واحد کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ

عدد و دو سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا قول خدا: ”اللہ احد“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ معبود جس کے ادراک سے اور جس کی کیفیت کے احاطہ سے مخلوقات متخیر ہیں، خدائی میں یکتا ہے اور مخلوق کے صفات سے بالاتر ہے (۱)۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”مجھ سے میرے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا: ”صمد وہ ہے جو خوف نہ رکھتا ہو۔“ صمد وہ ہے جس کی آفاقی منتہی تک پہنچی ہوئی ہو۔“ صمد وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔“ صمد وہ ہے جو سوتا نہیں۔“ صمد وہ ہمیشہ رہنے والا ہے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کہا کرتے تھے: ”صمد وہ ہے جو قائم بنفسہ اور غنی عن غیرہ (اپنی ذات سے موجود اور اپنے غیر سے بے نیاز) ہو“ اور کسی اور نے کہا ہے: ”صمد وہ ہے جو کون و فساد سے بلند تر ہو اور“ صمد وہ ہے جو تغایر سے متصف نہ ہو۔“

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”صمد اس عظیم فرد کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے اور اس سے بالاتر کوئی امر و نہی کرنے والا نہ ہو۔“ فرمایا: ”حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین علیہما السلام سے“ صمد کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: ”صمد وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور کسی شے کی حفاظت اس کے لیے مشکل اور دشوار نہیں اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی (۲)۔“

وہب بن وہب قرشی کا بیان ہے کہ: زید بن علی نے کہا: ”صمد وہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے لیے ارادہ کرے تو کچھ نہ ہو جا، پس وہ وجود میں آجائے اور“ صمد وہ ہے کہ جو چیزوں کو وجود میں لانے تو ان کو ایسی صورت پر پیدا کرے جو ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں، ہم شکل بھی ہیں اور جوڑا بھی

۱۔ حوالہ سابق، حدیث ۲۔

۲۔ حوالہ سابق، حدیث ۳۔

ہیں، لیکن وہ خود وحدت کے ساتھ متفرد ہے۔ نہ کوئی اس کی ضد ہے، نہ شکل، نہ مثل نہ شبیہ (۱)۔“

دوب بن وہب حضرت علی بن الحسین علیہما السلام کا ایک کلام بھی ”صمد“ کی تفسیر کے بارے میں نقل کرتے ہیں اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی ایک کلام اسرارِ حروف ”الصمد“ کے متعلق نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر اس علم کے لیے جو مجھے خداوندِ عالم نے مرحمت فرمایا ہے، مجھے (اس کے اہل اور) حاملین مل جاتے تو ”الصمد“ ہی کے ذریعہ توحید، اسلام، ایمان، دین اور شرائع کو نشر کرتا۔ ایسا میرے لیے کیونکر ہو سکتا ہے جب میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام ہی کو حاملانِ علم نہ مل سکے، یہاں تک کہ درد میں ڈوبی ہوئی آہیں کھینچتے تھے اور برسرِ منبر فرماتے تھے: مجھے سے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ یقین جانو کہ میرے سینہ کے اندر بڑا علم ہے۔ آہ آہ! مجھے اس علم کے لیے اہل نہیں ملتے (۲)۔“

خاتمہ

ہم اس مقام کو سورۃ توحید کی فضیلت میں وارد چند احادیث شریفہ کے ذکر پر تمام کرتے ہیں۔ اگرچہ اس سورۃ مبارکہ کی فضیلت میں اس قدر احادیث ہیں جن کے لیے اس مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں ہے۔

کافی شریف میں باسناد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ آپؑ نے فرمایا: ”جو شخص ”قل هو اللہ احد“ کی تلاوت ایک مرتبہ کرے تو اس کے لیے مبارک ہے اور جو شخص دو مرتبہ پڑھے تو اس کے اور اس کے اہل کے لیے مبارک ہے اور جو شخص تین مرتبہ پڑھے تو اس کے اس کے اہل اور اس کے ہمسایوں کے لیے مبارک ہے اور جو شخص بارہ مرتبہ پڑھے تو خداوندِ عالم اس لیے جنت میں بارہ قصر تعمیر کرتا ہے تو محافظینِ جنت کہتے ہیں کہ ہم کو لے چلو اپنے فلاں بھائی کا قصر۔“

۱۔ حوالہ سابق، حدیث ۴۔

۲۔ حوالہ سابق، حدیث ۶۔

دیکھیں اور جو شخص سو مرتبہ پڑھتا ہے تو خون اور اموال سے متعلق گناہوں کے علاوہ اس کے پچیس سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو شخص چار سو مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے چار سو ایسے شہیدوں کا ثواب ہے جن کے گھوڑے میدان جہاد میں پے کر دیے گئے ہوں اور خود ان کا خون بہایا گیا ہو اور جو شخص ایک شب دروز میں ایک ہزار مرتبہ پڑھے۔ اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ خود اپنا مقام جنت میں دیکھ نہ لے یا کسی اور کے ذریعہ اس کا مقام جنت میں دیکھ لیا جائے (۱)۔“

کافی شریف میں بہ اسناد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ”حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سو مرتبہ ”قل هو اللہ احد“ پڑھے تو جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے خداوند عالم اس کے پچاس سال کے گناہ بخش دیتا ہے (۲)۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپؑ نے فرمایا: ”میرے والد بزرگوار فرماتے تھے: ”قل هو اللہ احد“ ایک ثلث قرآن ہے اور ”قل یا ایہا الکافرون“ ایک چوتھائی قرآن ہے (۳)۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد فرمایا: سعد کے جنازہ پر ستر ہزار ملائکہ آکر نماز پڑھی ہے جن کے درمیان جبریلؑ بھی تھے۔ میں نے جبریلؑ سے کہا: سعد کس چیز کی وجہ سے تم فرشتوں کی نماز جنازہ کے حقدار قرار پائے؟ کہا: اس وجہ سے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے، سوار اور پیادہ آتے جاتے ”قل هو اللہ احد“ پڑھا کرتے تھے (۴)۔“

وسائل میں مجالس سے اور معانی الاخبار میں اپنے اسناد سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

۱۔ اصول کافی، ج ۴ ص ۴۲۵، کتاب فضل القرآن، باب فضل القرآن، حدیث ۱۔

۲۔ حوالہ سابق، حدیث ۳۔

۳۔ حوالہ سابق، حدیث ۷۔

۴۔ حوالہ سابق، حدیث ۴۳۔

سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے اپنے آباء کرامؑ سے ایک حدیث میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ (ص) نے فرمایا: جو شخص ایک مرتبہ ”قل هو اللہ احد“ پڑھے اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا اور جو شخص دو مرتبہ پڑھے اس نے دو تہائی قرآن پڑھ لیا اور جو شخص تین مرتبہ پڑھے اس نے پورا قرآن پڑھ لیا (۱)۔

ثواب الاعمال میں ہے کہ ”جس شخص پر جمعہ گزر جائے اور اس نے ”قل هو اللہ احد“ نے پڑھا ہو اور مرجائے تو وہ دین ابولسب پر مرتا ہے (۲)۔“

مستدرک میں کثیر اور طولانی احادیث اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں جو چاہے اس کتاب کا اور وسائل کا مطالعہ کرے (۳)۔

والحمد لله

۱۔ وسائل الشیعہ، ج ۴ ص ۸۶۸ ”کتاب الصلاۃ، الجواب قراءۃ القرآن“ باب ۳۱ حدیث ۵، معانی الاخبار، ص ۲۳۳ ”باب معنی قول سلمان...“

۲۔ ثواب الاعمال، ص ۱۵۶ ”ثواب قراءۃ قل هو اللہ احد“ حدیث ۲۔

۳۔ وسائل الشیعہ، ج ۴ ص ۸۶۰، ۸۶۱ ”کتاب الصلاۃ، الجواب قراءۃ القرآن...“ باب ۳۱ و ۳۲، مستدرک الوسائل ”کتاب الصلاۃ، الجواب قراءۃ القرآن“ باب ۲۶، ۲۷۔

فصل ہفتم

سورۃ مبارکہ قدر کی مختصر تفسیر

قوله تعالى: انا انزلناه في ليلة القدر ...

اس آیہ شریفہ میں مطالب عالیہ ہیں جن میں سے بعض کی طرف اشارہ فائدہ سے خالی نہیں:
مطلب اول، خدا نے اس آیہ شریفہ اور بہت سی اور آیات میں تنزیل قرآن کی نسبت اپنی ذات مقدس کی طرف دی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: ”اِنا انزلناه فی لیلة مبارکة (۱)“ ”اِنا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون (۲)“ ان کے علاوہ اور بھی آیات شریفہ ہیں اور بعض آیات میں جبریل کی طرف، جو روح الامین ہیں نسبت دی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: ”نزل به الروح الامین (۳)“۔
علماء ظاہر ان مقامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ”یا ہامان ابن لسی صرحاً (۴)“ کی طرح مجاز ہیں۔ تنزیل کی نسبت، مثلاً حق تعالیٰ کی طرف اس اعتبار سے کہ اس کی ذات مقدس ہی سبب تنزیل ہے اور وہی حکم تنزیل دینے والا ہے یا یہ کہ تنزیل حق تعالیٰ کی طرف نسبت کے اعتبار سے حقیقت ہے

۱۔ ”ہم اس (قرآن) کو ایک مبارک رات میں نازل کیا“ سورۃ دخان / ۳۰

۲۔ حاشیہ ۲ ص ۲۶۲

۳۔ ”روح الامین نے اے اتارا“ سورۃ شعراء / ۱۹۳

۴۔ ”اے ہامان میرے لیے ایک قصر تعمیر کر“ سورۃ غافر / ۳۶

اور چونکہ روح الامین واسطہ ہیں اس لیے مجازاً ان کی طرف بھی (تزیل کی) نسبت دیتے ہیں اور یہ اس لیے کہا گیا کہ مخلوق کی طرف فعل حق کی نسبت کو مخلوق کی طرف مخلوق کے فعل کی نسبت کی طرح خیال کیا ہے لہذا حق تعالیٰ کی طرف سے جبریل و عزرائیل کو اسی طرح مامور قرار دیتے ہیں جیسے فرعون کی طرف سے ہامان کا مامور اور راج مزدوروں اور معماروں کا ہامان کی طرف سے مامور ہونا اور یہ قیاس مع الفارق ہے اور باطل ہے۔ خلق کی حق کے ساتھ نسبت کو سمجھنا اور فعل خلق و فعل خالق کو سمجھنا اہم معارف الہیہ اور بنیادی مسائل فلسفہ میں سے ہے جس کو سمجھ لینے کے بعد بہت سے اہم مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جبر و تفویض کا مسئلہ ہے جس کے شعبوں سے ایک شعبہ ہمارا یہ مطلب بھی ہے۔

جان لینا چاہئے کہ علوم عالیہ میں طے اور ثابت ہو چکا ہے کہ تمام دار تحقیق اور مراتب وجود "فیض مقدس" کی صورت ہے۔ فیض مقدس جو حق تعالیٰ کی تجلی اشراقی ہے اور جس طرح "اضافہ اشراقیہ" محض ربط اور صرف فقر ہے اسی طرح تعینات و صور بھی محض ربط ہیں اور خود کوئی حیثیت اور استقلال نہیں رکھتے۔ بالفاظ دیگر، تمام دار تحقیق حق میں فانی ہیں۔ ذاتی طور سے بھی، صفتی طور سے بھی اور فعلی طور سے بھی، کیونکہ موجودات میں سے کوئی موجود بھی اگر شئون ذاتی میں سے کسی ایک شان کے اعتبار سے بھی استقلال پیدا کر لے گا، چاہے یہ استقلال ہونیت و جودیت میں ہو یا اس کی کسی شان میں، تو حدود امکان سے خارج ہو جائے گا اور وجوب ذاتی میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ بدیہی طور پر باطل ہے۔

جب یہ لطیفہ الہیہ قلب میں راسخ ہو گیا اور جیسا چاہئے ویسا ذوق پیدا کر لیا تو اس پر اسرار قدر میں سے ایک راز منکشف ہو گا اور "امر بین الامرین" (استقلال اور عدم استقلال کے درمیان) کی حقیقت کا ایک لطیف نکتہ کشف ہو گا۔

لہذا آثار و افعال کمالیہ کو اسی نسبت کی طرح جیسی خلق کی طرف نسبت دیتے ہیں حق کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں۔ بغیر اس کے کہ کسی طرف بھی مجاز ہو اور یہ وحدت و کثرت اور جمع بین الامرین کے اعتبار سے مستحق ہوتا ہے۔ یہاں! جو شخص کثرت محض میں پڑا ہوا ہے اور وحدت سے محجوب ہے

وہ فعل کی نسبت خلق کی طرف دیتا ہے اور حق سے غافل ہو جاتا ہے، جیسے ہم مجبور ہیں، لیکن جس کے دل میں وحدت جلوہ کرتی ہے وہ خلق سے محبوب ہوتا ہے اور تمام افعال کی نسبت حق کی طرف دیتا ہے اور عارف محقق ”وحدت و کثرت“ کے درمیان جمع کا راستہ پیدا کرتا ہے اور جس وقت وہ مجاز کے شائبہ کے بغیر حق کی طرف کی نسبت دیتا ہے اسی وقت مجاز کے شائبہ کے بغیر خلق کی طرف فعل کی نسبت دیتا ہے اور آیہ شریفہ ”و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى“ (۱) ”عین اثبات رمی کی حالت میں اس کی نفی کر رہی ہے اور عین نفی میں اثبات کر رہی ہے۔ یہ اسی شیریں ترین مشرب عرفانی اور باریک مسلک ایمانی کی طرف اشارہ ہے اور یہ جو ہم نے افعال و آثار کمالیہ کے بارے میں تو کہا اور نقائص کو خارج کر دیا۔ یہ اس لیے کہ نقائص اعدام کی طرف پلٹتے ہیں اور افعال و آثار کمالیہ منجملہ تعینات وجود ہیں اور حق کی طرف فقط بالعرض منسوب ہیں۔ اس بحث کی تفصیل ان اوراق میں نہیں کی جاسکتی ہے۔

جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو ”تزیل“ کی نسبت حق تعالیٰ اور جبریل کی طرف ”احیاء“ کی نسبت حق تعالیٰ اور اسرافیل کی طرف اور ”اماتت“ کی نسبت حق تعالیٰ اور عزرائیل کی طرف اور ان ملائکہ کی طرف جو نفوس پر موقوف ہیں، بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف بہت اشارہ کیا گیا ہے اور یہ معارف قرآن میں سے ایک ہے۔ کتاب شریف سے پہلے حکماء و فلاسفہ کے آثار میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے اور نوع بشر اس لطیف الہی نکتہ کے لیے اس صحیفہ النبیہ کی مرہون احسان ہے، جیسے اور تمام دوسرے معارف الہیہ قرآنیہ کے احسان مند ہیں۔

مطلب دوم، اس نکتہ کی طرف اشارہ کہ ”انا“ بھی صیغہ جمع کے ساتھ ہے اور ”انزلنا“ بھی صیغہ جمع کے ساتھ۔

معلوم ہو کہ اس میں نکتہ حق تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے، اس کتاب شریف کی تزیل کی مبدئیت کے ساتھ اور شاید صیغہ جمع کا یہ استعمال جمع اسمائی کے لیے ہو اور اس طرف اشارہ ہو کہ حق تعالیٰ تمام شئون اسمائیہ و صفات کے ساتھ اس کتاب شریف کا مبداء ہے اور اس جہت سے یہ کتاب

شریف جمیع اسماء و صفات کی احدیت جمع کی صورت اور مقام مقدس حق کی تمام شئون و تجلیات کے ساتھ معرف ہے۔ دوسرے لفظوں میں، یہ صحیفہ نورانیہ صورت "اسم اعظم" ہے، جیسے انسان کامل بھی صورت "اسم اعظم" ہے، بلکہ ان دونوں (صحیفہ الہی اور انسان کامل) کی حقیقت عالم غیب میں ایک ہی ہے اور عالم تفرقہ (ظہور و تعین) میں صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ضرور ہو گئے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے پھر بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ یہ "لسن یفترقا حتی یردا علی الحوض" (۱) کے معنی میں سے ایک معنی ہیں اور جس طرح حق تعالیٰ نے آدم اول اور انسان کامل کی طینت کو اپنے جلال و جمال کے ہاتھوں خیر کیا اسی طرح جلال و جمال کے ہاتھوں کتاب کامل اور قرآن جامع کو نازل کیا اور شاید اسی وجہ سے اس کا ایک نام قرآن ہے، کیونکہ مقام احدیت جمع وحدت و کثرت ہے اور اسی لیے یہ کتاب منسوخ و منقطع ہونے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اسم اعظم اور اس کے مظاہر ازلی وابدی ہیں اور تمام شریعتیں اسی شریعت ولایت محمدیہ کی دعوت ہیں۔

اور شاید اسی نکتہ کی وجہ سے جو "انا انزلنا" کے بارے میں بیان کیا گیا "انا عرضنا الامانة" (۲) بھی صیغہ جمع کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ امانت باطن کے اعتبار سے حقیقت ولایت ہے اور ظاہر کے اعتبار سے شریعت یا دین اسلام یا قرآن یا نماز ہے۔

مطلب سوم، نزول قرآن کی کیفیت کا اجمالی بیان، یہ ان لطیف معارف الہیہ اور اسرار حقائق دینیہ میں ہے جن پر علمی طریقہ سے کم ہی کوئی تھوڑی بہت اطلاع حاصل کر سکتا ہے اور سوائے اولیائے کاملین کے جن میں اول خود وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت (ص) ہے اور آپ (ص) کے بعد آپ (ص) ہی کی دستگیری سے دوسرے اولیاء اور اہل معارف مطلع ہوتے ہیں اور کوئی شخص کشف و شہود کے طریقہ سے اس لطیف الہی نکتہ کو نہیں پاسکتا، کیونکہ اس حقیقت کا مشاہدہ عالم وحی تک پہنچے

۱۔ "کتاب خدا اور میری عمرت ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض (کوثر) کے کنارے میرے پاس وارد ہوں"۔ حدیث مشہور و متواتر "ثقلین" کا ایک حصہ۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۹۹، کتاب الحجۃ، باب ما فرض اللہ ورسولہ من الکلون مع الامۃ علیہم السلام، حدیث ۶، ج ۴، ص ۱۴۱، کتاب الایمان و الکفر، باب ادنی ما یكون به العبد مؤمناً، حدیث ۱۔

بغیر اور عوالم امکانی کے حدود سے نکلے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم اس مقام کے بارے میں اشارہ درمز کے طور پر اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔

معلوم ہو کہ وہ قلوب جو سلوک معنوی اور سفر باطنی کے طریقہ پر سیر الی اللہ کرتے ہیں اور نفس کے تاریک مکان اور انیت و انانیت کی منزل سے ہجرت کرتے ہیں وہ کلی طور پر دو طرح کے ہیں:

اول، وہ جو سفر الی اللہ کے تمام ہونے پر موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں اور اسی جذبہ دفنا و موت کے حال پر باقی رہتے ہیں ان کا اجر علی اللہ اور ہو اللہ ہے۔ یہ وہ محبوب ہیں جو "قباب اللہ" کے تحت فانی ہو جاتے ہیں اور کوئی انہیں پہچاننے والا نہیں ہوتا اور وہ کسی سے رابطہ پیدا نہیں کرتے اور وہ بھی حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پہچانتے "اولیائی تحت قبابی لایعر فہم غیری (۱)"۔

دوم، وہ ہیں جو سیر الی اللہ و فی اللہ تمام ہونے پر اس قابل ہیں کہ خودی کی طرف پلٹیں اور صحو و ہوشیاری کی حالت ان کو حاصل ہو۔ یہ وہ ہیں کہ فیض اقدس "جو سر قدر" ہے کی تجلی کے مطابق ان کی استعداد مقدر ہو چکی ہے اور وہ بندوں کی تکمیل اور ملک کی تعمیر کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ یہ سب حضرات علمیہ سے اتصال اور حقائق اعیان کی طرف واپسی کے بعد اعیان کی سیر، حضرت قدس ہے ان کے اتصال اور اللہ اور سعادت کی طرف ان کے سفر کا کشف کرتے ہیں اور خلعت نبوت سے آراستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کشف ہی عالم وحی جبرائیل میں نزول سے قبل وحی الہی ہے اور جب اس عالم سے عوالم نازلہ (ادنیٰ) کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اقلام عالیہ اور الواح قدسیہ میں جو کچھ ہے اس کو اپنے احاطہ علمی اور نشہ کمالی کے بھر جو حضرات اسماء کے تالچ ہے کشف کرتے ہیں اور شریعتوں اور نبوتوں کا اختلاف، بلکہ تمام اختلافات وہیں سے ہیں۔

اس مقام میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس حقیقت غیبی اور سریرہ قدسی کا مشاہدہ حضرت علمیہ اور اقلام والواح عالیہ میں ہوا ہے وہی حقیقت ان کے غیب نفس اور ان کے سر روح کے طور پر فرشتہ وحی، یعنی جبرئیل کے ذریعہ ان کے قلب مبارک پر نازل ہوتی ہے اور کبھی جبرئیل "مشال" کے

حضور میں ان کے لیے ”تمثل مثالی“ اختیار کرتے ہیں اور کبھی ”تمثل ملکی“ پیدا کرتے ہیں اور غیب کی کھینکھ سے، اس حقیقت کے ذریعہ مشہد عالم شہادت تک ظہور کرتے ہیں اور اس الہی راز کو اتار لاتے ہیں اور نشات میں سے ہر نشہ میں، صاحب وحی کسی بھی طریقہ پر اس کا ادراک اور مشاہدہ کرتا ہے: حضرت علمیہ میں ایک طریقہ پر، حضرت اعیان میں ایک طریقہ پر، حضرات اقلام میں ایک طریقہ پر، حضرات الواح میں ایک طریقہ پر، حضرت مثال میں ایک طریقہ پر، جس مشترک میں ایک طریقہ پر اور شہادات مطلقہ میں ایک طریقہ پر اور یہ تنزل کے سات مراتب ہیں۔ شاید قرآن کے ”سبعہ احرف (۱)“ (سات حرفوں) پر نازل ہونے سے انہیں سات مراتب کی طرف اشارہ ہو اور یہ بات اس ارشاد سے منافات نہیں رکھتی جس میں کہا گیا ہے: ”قرآن واحد من عند واحد (۲)“ جیسا کہ معلوم ہے اور اس مقام کی ایک تفصیل ہے جس کا ذکر اس رسالہ کے مناسب نہیں۔

مطلب چہارم، ”انزلناہ“ میں ”ھ“ (ضمیر) غائب کا رمز ہے جیسا کہ معلوم ہوا۔ اس عالم میں اترنے سے قبل قرآن کے مقامات اور کمینونات (عالم وجود، ظہور) ہیں۔

مقام اول، اس کی کمینونت علمیہ ہے حضور غیبی میں، تکلم ذاتی اور مقارنہ ذاتیہ کے ساتھ، بطریق احدیت جمع اور ضمیر غائب شاید اسی مقام کی طرف اشارہ ہو اور اس معنی کی تفہیم کے لیے ضمیر غائب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، گویا فرماتا ہے: یہی قرآن جو شب قدر میں اترا، وہی قرآن علمی ہے جو نشہ علمیہ میں سر کمینون وغیبی میں ہے جس کو ان مراتب سے جو ایک مقام میں ذات کے ساتھ متحد اور تجلیات اسمائیہ میں سے تھا، ہم نے نازل کیا اور یہ حقیقت اسی سر الہی کا ظاہر ہے اور یہ کتاب جو عبارات والفاظ کے لباس میں ظاہر ہوئی ہے، مرتبہ ذات میں تجلیات ذاتیہ کی صورت ہے اور مرتبہ فعل میں عین تجلی فعلی ہے، جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: ”انما کلامہ فعلہ (۳)“۔

۱۔ ”ان القرآن نزل علی سبعۃ احرف“ بحار الانوار، ج ۸۹ ص ۸۳۔

۲۔ ”ان القرآن واحد نزل من عند واحد“ اصول کافی، ج ۳ ص ۳۳۸ ”کتاب فضل القرآن، باب النوادر“ حدیث ۳

۳۔ جامع ۳ ص ۳۱۱۔

مطلب پنجم، "لیلۃ القدر" کا بیان۔ اس میں بہت سے مباحث اور بے شمار معارف ہیں جن میں سے علماء اعلام رضوان اللہ علیہم نے اپنے اپنے مشرب و مسلک کے مطابق بحث کی ہے۔ ہم ان اوراق میں کچھ بطور اشارہ بیان کرتے ہیں جن بعض مطالب کا علماء نے ذکر نہیں کیا ہے، ہم ان کی طرف بھی چند امور کے ذیل میں اشارہ کرتے ہیں۔

اول، "لیلۃ القدر" کی وجہ تسمیہ میں علماء کے درمیان اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ یہ رات شرف و منزلت والی رات ہے، صاحب قدر قرآن، صاحب قدر فرشتے کے توسط سے، صاحب قدر رسول (ص) پر، صاحب قدر امت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس لیے اسے "لیلۃ القدر" کہتے ہیں۔ بعض نہ کہا ہے کہ اسے "لیلۃ القدر" اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے امور، آجال (موت) اور ارزاق کی تقدیر اس رات میں ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس رات کثرت ملائکہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے اس لیے اسے "لیلۃ القدر" کہتے ہیں اور وہ "ومن قدر علیہ رزقہ (۱)" کی قبیل سے ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس مقام میں کبھی گئی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تحقیقات کے مقامات ہیں جن کی طرف اجمالی اشارہ فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

علماء کے بیان فرمودہ مطالب میں پہلا مطلب صاحب منزلت و قدر ہونا ہے، پس معلوم ہو کہ اس مقام میں ایک کلام ہے کہ مطلق زمان و مکان، جن میں بعض شریف اور بعض غیر شریف، بعض سعد اور بعض نحس ہیں، آیا خود ذات زمان اور اس کے ذاتی تشخصات ہیں؟ اور اسی طرح مکان یا یہ کہ واقعات کے وقوع اور امور شریفہ و دنیئہ کے حصول کی وجہ سے بالعرض ان میں شرافت و عدم شرافت اور سعادت و نحوست پیدا ہو گئی ہے؟ اور اگرچہ یہ کوئی اہم اور عظیم مبحث نہیں ہے اور اس کے اطراف سے بحث چنداں مفید نہیں ہے پھر بھی ہم اختصار کے ساتھ کچھ ذکر کرتے ہیں۔

احتمال اول کے لیے وجہ ترجیح یہ ہے کہ ان اخبار و آیات کا ظاہر، جن سے زمان و مکان کے لیے شرافت یا نحوست ثابت ہوتی ہے، یہ ہے کہ یہ خود زمان و مکان کی صفتیں ہیں۔ اس حال کی صفت

۱۔ "اور جو شخص نیک معاش سے دوچار ہے..." سورہ طلاق / ۷۔

نہیں جو ان سے متعلق ہے اور چونکہ کوئی عقلی مانع نہیں اس لیے ان کو ظاہر پر حمل کرنا متعین ہے۔
احتمال دوم کے لیے وجہ ترجیح یہ ہے کہ زمان و مکان کی حقیقت ایک حقیقت، بلکہ ان کی شخصیت بھی ایک ہی شخصیت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ شخص واحد حکم میں مجزی اور مختلف ہو اس بنا پر شرافت و نحوست زمان و مکان کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے اسے ان میں واقع ہونے والے وقائع و قضایا پر محمول کرنا ناگزیر ہے، یہ وجہ برہانی نہیں ہے، کیونکہ زمان اگرچہ شخص واحد ہے، لیکن چونکہ تدریجی اور امتدادی حیثیت رکھتا ہے اور حقیقت مقداریہ ہے تو کوئی مانع نہیں کہ اس کے بعض اجزاء دوسرے بعض اجزاء سے حکم و اثر میں مختلف ہوں اور اس پر کوئی برہان قائم نہیں ہو کہ ہر شخص جیسا بھی وہ ہے دو حکم اور دو اثر کا حامل نہیں ہو سکتا، بلکہ ظاہر اس کے خلاف ہے۔ مثلاً افراد انسان، حالانکہ ان میں ہر ایک شخص واحد ہے اس کے باوجود ان کی صورت جسمیہ میں کثیر اختلافات ہیں، مثلاً آنکھ کی تیلی، دماغ اور دل، دوسرے اعضاء سے شریف تر اور لطیف تر ہیں۔ اسی طرح انسان کی ظاہری و باطنی قوتوں میں بعض قوتیں بعض دوسری قوتوں سے اشرف ہیں اور یہ اختلاف اس لیے ہے کہ اس عالم میں انسان اگرچہ شخص واحد ہے مگر وحدت تامہ کی صفت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ صفت کثرت کے ساتھ ظاہر ہے لہذا اس کے احکام بھی (کثیر اور) مختلف ہیں۔

احتمال اول کو ترجیح دینے کی وجہ بھی صحیح اور کوئی دلپسند وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا مرجع مثلاً "اصالة الظہور" اور "اصالة الحقیقة" ہوتا ہے اور علم اصول میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ "اصالة الظہور" اور "اصالة الحقیقة" کی غرض یہ ہے کہ جب مراد و مقصود میں شک واقع ہو تو ان کے ذریعہ وہ شک رفع ہو جائے (اور مراد و مقصود کا پتہ چل جائے) ایسا نہیں ہے کہ مراد معلوم ہونے کے بعد ان کے ذریعہ اثبات حقیقت کیا جائے۔ تامل (۱)۔

اس بنا پر دونوں وجہیں صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری نظر میں دوسری وجہ ارجح ہے۔ اس بنا پر

۱۔ وجہ تامل یہ ہے کہ یہاں دوسری طرح سے اس دعویٰ کو بیان کیا جاسکتا ہے اور وہ یوں کہ محمول کی موضوع کی طرف نسبت دینے میں ظاہر یہ ہے کہ وہ موضوع خود حکم کا حامل ہو اور تمام موضوع نہ ہو جیسا کہ باب الاطلاق میں ہمارے فح استاد علوم تقلیدیہ میں مقلد اطلاق کی اہلیج کے بغیر اس بیان سے اثبات اطلاق کرتے تھے۔

شاید "لیلۃ القدر" اس لیے صاحب "قدر" ہوئی ہے کہ یہ نبی ختمی مرتبت (س) کی شب وصال اور عاشق حقیقی کی اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کی شب ہے۔ سابق مباحث میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ منزل ملائکہ اور نزول وحی، حصول فنا اور قرب حقیقی کے بعد ہوتا ہے اور اخبار کثیرہ اور آیات شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ زمانوں اور مکانوں کا شرف اور نحوست ان میں واقع ہونے والے واقعات کی وجہ سے ہے اور (روایات کی طرف) رجوع کے بعد ہی (شرف و نحوست کے بارے میں) معلوم ہوتا ہے اگرچہ بعض احادیث سے (زمانوں اور مکانوں کے) شرف ذاتی کا استفادہ بھی ہوتا ہے۔

دوسرا احتمال، جس کی وجہ سے اسے "لیلۃ القدر" کہتے ہیں، یہ ہے کہ اس میں امور ایام مقدر ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم رہے کہ "قضا و قدر" کی حقیقت اور اس کی کیفیت اور اس کے مراتب ظہور، شریف و جلیل ترین علوم الہیہ میں سے ہیں اور ان کے انتہائی دقیق اور لطیف ہونے کی وجہ سے ان کے اطراف میں غور و فکر نوع بشر کے لیے ممنوع اور حیرت و گمراہی کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اس حقیقت کو اسرار شریعت اور امانات نبوت میں شمار کرنا چاہئے اور اس سلسلہ میں دقیق بحث و مباحثہ سے صرف نظر کرنا چاہئے۔ ہم اس کے ایک بحث کی طرف، جو اس مقام کے مناسب ہے، اشارہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تقدیر امور حق تعالیٰ کے علم میں ازل آزال میں (رواز ازل) ہو چکی اور علم ربوبیت کے ہر نقص سے پاک و منزہ مقام کی طرف نسبت کے اعتبار سے امور تدریجیہ میں سے نہیں ہے۔ پھر ہر سال ایک معین رات میں تقدیر کے کیا معنی ہیں؟

معلوم ہو کہ "قضا و قدر" کے مراتب ہیں۔ ان مراتب کے مطابق ان کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا پہلا مرتبہ وہ حقائق ہیں جو حضور علم میں "فیض اقدس" کی تجلی سے ظہور اسما، وصفات کی تبعیت میں مقدر ہوتے ہیں اور اس کے بعد اقسام عالیہ اور الواح عالیہ میں، ظہور کے مطابق، تجلی فعلی سے تقدیر و تحکیم ہوتی ہے۔ ان مراتب میں تغیرات و تبدلات واقع نہیں ہوتے اور قضائے حتم لا یمبدل (نہ بدلنے والا حتمی فیصلہ) وہ حقائق مجرہ ہیں جو حضرات اعیان اور نشہ علمیہ میں واقع ہوتے ہیں اور اقسام والواح مجرہ میں نزول کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ حقائق برزخی و مثالی صورتوں کے ساتھ دوسرے

الواح اور اس سے نچلے عالم میں ظہور کرتے ہیں جو عالم "خیال منفصل" اور "خیال الکل" ہے کہ حکمائے اشراق کے طریقہ کے مطابق اس عالم کو عالم "مثل معلقہ" کہتے ہیں۔ اس عالم میں تغیرات و اختلافات کا ہونا ممکن ہے، بلکہ واقع ہوتے ہیں اور اس کے بعد تقدیرات اور اندازہ گیریاں عالم طبیعت پر مؤکل ملائکہ کے توسط سے ہوتی ہیں۔ اس لوح قدر میں دائمی تغیرات اور تبدیلیات ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوح خود ایک سیال، مقسوم اور متدرج صورت ہے اور اس لوح میں شدت و ضعف کو قبول کرنے والے حقائق اور سرعت و بطوہ اور زیادت و نقص کو قبول کرنے والے حرکات ہیں۔ اس کے باوجود انہیں اشیاء کا "یلی اللہ" رخ اور غیبی رخ جو تدلی بہ حق کی جہت ہے اور "فیض منبسط" اور "ظل ممدود" کے ظہور کی صورت ہے اور "علم فعلی" حق کی حقیقت ہے، کسی جہت سے بھی قابل تغیر و تبدیل نہیں۔

والجملہ، تمام تغیرات و تبدیلیات، زیادتی آجال اور تقدیر ارزاق حکماء کے نزدیک لوح "قدر علمی" میں جو "عالم مثال" ہے اور راقم الحروف کے نزدیک لوح "قدر عینی" میں جو خود محل تقدیرات ہے، اس پر مؤکل ملائکہ کے ذریعہ واقع ہوتی ہے۔ اس بنا پر یہ تسلیم کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے کہ چونکہ "لیلة القدر" "ولی کامل" بھی توجہ تام اور اس کی سلطنت ملکوتیہ کے ظہور کی رات ہے، اس لیے ولی کامل، امام ہر عصر اور قطب ہر زمان کے نفس شریف کے توسط سے عالم طبیعت میں تغیرات و تبدیلیات واقع ہوتے ہیں۔ (ولی کامل، امام عصر اور قطب زمان) حضرت بقیۃ اللہ فی الارضین، سیدنا و مولانا، امامنا و ہادینا، حجة بن الحسن العسکری ارواحنا المقدمہ فداء ہیں، (لہذا یہ تبدیلیاں انہیں کے توسط سے ہوتی ہیں)۔ لہذا (انہیں اختیار ہے کہ) عالم طبیعت کی جس حرکت کو چاہیں دھیمی کر دیں اور جس حرکت کو چاہیں "تیز کر دیں اور جس رزق کو چاہیں وسیع کر دیں اور جس رزق کو چاہیں تنگ کر دیں اور (ولی کامل کا) یہ ارادہ، ارادہ حق ہے اور ارادہ ازلیہ کی شعاع اور اس کا سایہ و عکس ہے اور فرامین الہیہ کے تابع ہے، جیسا کہ ملائکہ اللہ بھی خود اپنا کوئی تصرف نہیں رکھتے اور ان کے تمام تصرفات (اور انہیں کے تصرفات کیا؟) تمام ذرات وجود تصرف الہی اور اسی لطیفہ غیبیہ الہیہ سے ہیں "فاستقم کما امرت"۔ (.... میں ثابت قدم رہو اسی طرح جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ سورہ ہود / ۱۱۴)۔

لیکن دوسرے احتمال کے بارے میں جو کچھ کہا گیا "لیلة القدر" کی وجہ تسمیہ کے بارے میں، کہو چونکہ زمین ملائکہ کی کثرت سے تنگ ہو جاتی ہے اس لیے اسے "لیلة القدر" کہتے ہیں۔ یہ وجہ اگرچہ بعید ہے، چاہے عجوبہ زماں، خلیل بن احمد رضوان اللہ علیہ (۱) نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ جو کچھ مورد بحث بن سکتا ہے یہ ہے کہ ملائکہ اللہ اصل عالم طبیعت و مادیت سے نہیں۔ پھر ان کی کثرت سے زمین کے تنگ ہونے کا کیا مفہوم ہے؟

معلوم ہو کہ اس مطلب کی نظیر روایت شریفہ میں وارد ہوئی ہے، جیسے سعد بن معاذ کی تشیع جنازہ کا قضیہ (۲) یا جیسے طالب علم کے لیے ملائکہ کا اپنے پروں کو بچھا دینا (۳) یہ یا تو ملائکہ کا مثالی صورتیں اختیار کر لینے اور ان کے عالم غیب سے عالم مثال میں نازل ہونے اور ملکوت ارض کو تنگ کر دینے کے باب سے ہے یا ملک ارض میں ان کا ملکی صورت اختیار کر لینا ہے۔ اگرچہ (ملکی صورت اختیار کر لینے کے باوجود) ان کی ملکی صورت کو مادی حیوانی آنکھیں نہیں دیکھ پاتیں۔ بہر حال زمین کا تنگ ہو جانا مثالی یا ملکی صورتوں کے اعتبار سے ہے۔

دوسرا امر حقیقت "لیلة القدر" معلوم ہو کہ ہر بار یک نکتہ کی ایک حقیقت اور ہر ملکی صورت کا ایک ملکوتی اور غیبی باطن ہوتا ہے اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ حقیقت وجود کے مراتب نزول کو شمس حقیقت کے افق تعینات میں پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے "لیالی" کہتے ہیں اور آفاق تعینات سے شمس حقیقت کے نکلنے کے اعتبار سے اس کے مراتب صعود "ایام" کہلاتے ہیں۔ "ایام و لیالی" کی

۱۔ خلیل بن احمد بن عمر بن قسیم، ابو عبد الرحمن البیہقی البصری النخعی الحروسی، سنہ ۱۰۰ یا ۱۰۵ ہجری قمری میں بصرہ میں ولادت اور سنہ ۱۶۰ یا ۱۷۰ یا ۱۷۵ میں وفات ہوئی۔ مشہور ادیب و لغوی اور علم عروض کے موجد، اہل مذہب اور بعض کے قول کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں تھے اور آپؑ سے روایت کرتے ہیں۔ مختلف فنون میں ان کی متعدد تعلیمات ہیں جن میں "زبدۃ العروض"، "العین"، "امت کے بارے میں ایک کتب"، "الایضاح"، "العم"، "المجل"، "الخواہد"، "القطر والاشکل" اور اسماء و حروف کے معانی کے بارے میں ایک کتب "زیادہ تفصیل کے لیے تراجم ورجل کی کتب کی طرف رجوع کیا جائے جن میں اعمیان الضیعہ، ج ۳۰ ص ۵۵ شامل ہے۔

۲۔ فروع کافی، ج ۳ ص ۳۳۶، کتاب الجنائز، باب السیلة فی القبر، حدیث ۶۔

۳۔ معالم الاصول، ص ۷۷ میں یہ مضمون چند طرق اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔

سعادت و نحوست اس بیان سے واضح ہے ۔

اور ایک اعتبار سے، قوس نزول " لیلۃ القدر محمدی (ص) " اور قوس صعود " یوم القیامۃ احمدی (ص) " ہے، کیونکہ یہ دو قوس " فیض منبسط " کے نور کا پھیلاؤ ہیں جو " حقیقت محمدیہ " ہے اور تمام تعینات " اسم اعظم " کے تعین اولی سے ہیں۔ پس وحدت کے اعتبار سے، عالم شب قدر اور روز قیامت ہے اور یہ ایک شب و روز سے زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح تمام دار تحقق " لیلۃ القدر محمدی (ص) " اور " یوم القیامۃ احمدی (ص) " ہے اور جس شخص میں اس حقیقت کا تحقق ہو جائے وہ ہمیشہ لیلۃ القدر اور یوم القیامۃ میں ہے اور یہ (شب قدر و یوم قیامت) باہم جمع ہو جاتی ہیں۔

اور نظر کثرت کے اعتبار سے راتیں اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا بعض راتیں صاحب قدر ہیں اور بعض نہیں ہیں اور تمام راتوں کے درمیان وجود احمدی (ص) اور تعین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے افق میں حقیقت وجود کا نور اپنے تمام شئون و اسماء و صفات سمیت، کمال نوریت و تمام حقیقت کے ساتھ غروب ہوا ہے " لیلۃ القدر " مطلق ہے جیسا کہ یوم محمدی (ص) یوم القیامۃ مطلق ہے اور دوسری راتیں اور دن مقید راتیں اور مقید ہیں۔ اس وجود شریف اور قلب مطہر میں قرآن کا نزول، " لیلۃ القدر " میں قرآن کا نزول ہے۔ لہذا قرآن کشف مطلق کلی کے طور پر پورا کا پورا بھی " لیلۃ القدر " میں نازل ہوا ہے اور تدریجاً بھی ۲۳ سال میں " لیلۃ القدر " میں نازل ہوا ہے ۔

اور شیخ عارف شاہ آبادی دام ظلہ (۱) فرماتے تھے کہ دورۂ محمدیہ (ص) " لیلۃ القدر " ہے اور یہ یا اس اعتبار سے ہے کہ تمام ادوار وجودیہ دورۂ محمدی (ص) ہیں اور یا اس اعتبار سے ہے کہ اس دور میں اقطاب کاملین محمدیہ (ص) اور ائمہ ہدایہ معصومین " لیلی قدر " ہیں۔ ہم نے جو احتمال دیا ہے اس پر ایک طولانی حدیث شریف دلالت کرتی ہے جو تفسیر برہان میں کافی شریف سے نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ایک عیسائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ " حم والکتاب المبین انا انزلناہ

فی لیلۃ مبارکہ انا کما منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم (۱) کی تفسیر باطن کیا ہے؟
امام علیہ السلام نے فرمایا: ”حسّ“ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ”کتاب مبین“
امیر المؤمنین علیؑ اور ”اللیلہ“ حضرت فاطمہ علیہا السلام ہیں (۲)۔

اور ایک روایت میں ”لیالی عشر“ (دس راتوں) کی تفسیر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے امام
حسن عسکری علیہ السلام تک ائمہ معصومینؑ سے کی گئی ہے (۳) یہ مراتب ”لیلۃ القدر“ میں سے ایک
ہے جس کا ذکر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے اور یہ اس بات کا شاہد ہے کہ ”لیلۃ القدر“
تمام دورۃ محمدیہ (ص) ہے۔

جو روایت تفسیر برہان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے اور یہ روایت چونکہ
ایک عظیم روایت ہے اور اس میں کئی معارف کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اہم اسرار منکشف فرمائے
ہیں، اس لیے ہم اسے تہر کا بعینہ نقل کرتے ہیں:

قال رحمہ اللہ، وعن الشیخ ابی جعفر الطوسی، عن رجالہ، عن عبد اللہ بن عجلان
السکونی، قال: سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول: ”بیت علی وفاطمۃ حجرۃ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسقف بیتہم عرش رب العالمین۔ وفي قعر بیوتہم فرجۃ مکشوطۃ الی العرش
معراج الوحی، والملائکۃ تنزل علیہم بالوحی صباحاً ومساءً، وكل ساعة وطرفۃ عین۔
والملائکۃ لا یقطع فوجہم؛ فوج ینزل، وفوج یصعد۔ وان اللہ تبارک وتعالیٰ کشف
لابراہیم علیہ السلام عن السموات حتی ابصر العرش، وزاد اللہ فی قوۃ ناظرہ۔ وان اللہ زاد فی
قوۃ ناظر محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین علیہم السلام، وکانوا یصربون العرش
ولا یجدون لیوتہم سقفاً غیر العرش، فبیوتہم مسقفۃ بعرش الرحمن۔ ومعارج الملائکۃ

۱۔ ”حسّ“ قسم ہے کتاب روضہ کی، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ اس رات پر حکم
(غیر قابل زیادتی و نقصان) تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے (سورہ دخان ۱/۳)۔ تفسیر برہان، ج ۳ ص ۱۵۸۔

۲۔ اصول کافی، ج ۲ ص ۳۲۶، کتاب الحج، باب مولد النبیؐ، حدیث ۳۔

۳۔ تفسیر برہان، ج ۳ ص ۴۵۷، ”سورۃ الفجر“ حدیث ۱۔

والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام . قال ، قلت : من كل امر سلام ؟ قال : بكل امر . فقلت : هذا التنزيل ؟ قال : نعم (۱) .

اس حدیث شریف میں تدر سے اہل معرفت پر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اور حقیقت ولایت اور باطن "لیلة القدر" کی حقیقت کا اس سے کچھ کچھ انکشاف ہوتا ہے .

امر سوم ، معلوم ہو کہ جس طرح "لیلة القدر" کی ایک حقیقت اور ایک باطن ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس کے لیے عالم طبیعت میں ایک صورت اور منظر ، بلکہ بہت سے مظاہر ہیں اور چونکہ مظاہر کے درمیان نقص و کمال میں فرق ہو سکتا ہے اس لیے تعین "لیلة القدر" کے بارے میں وارد اقوال و اخبار کے درمیان جمع کی صورت نکالنا ممکن ہے اور وہ اس طرح کہ روایات میں جتنی لیالی قدر کا ذکر آیا ہے وہ سب "لیلة القدر" کے مظاہر ہیں . ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لیالی شرافت و کمال مظہریت میں بعض سے فرق رکھتی ہیں اور وہ عظیم شب جو "لیلة القدر" کا تمام ظہور اور حضرت ختمی مرتبت (م) کے وصل تام اور خاتمیت کے حصول کامل کی شب ہے ، تمام سال میں یا ماہ رمضان المبارک میں یا اس کے آخری عشرہ میں یا تین راتوں میں مخفی ہے اور روایات عامہ و خاصہ میں بھی

۱۔ صاحب تفسیر بہن رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فیج ابو جعفر طوسی سے ، ان کے استاد کے ساتھ ، عبد اللہ بن عجلان سکونی سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو سنا آپ نے فرمایا : غلہ علی ، وفاطمہ ، حجرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے گھر کی چھت عرش رب العالمین اور ان کے گھر کی انتہا میں ایک شگاف ہے جس سے عرش تک معراج وحی سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے اور ملائکہ صبح و شام اور ہر ساعت اور ہر لمحہ وحی لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور ملائکہ کی فوج کے نزول کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا . ایک دستہ آتا ہے اور دوسرا دستہ جاتا ہے . یقیناً خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان کے پردوں کو ہٹایا ، یہاں تک کہ انہوں نے (زمین سے) عرش کو دیکھا اور اللہ نے ان کی آنکھوں کی قوت بڑھا دی اور یقیناً خداوند عالم نے محمد ، علی ، فاطمہ ، نور حسن ، و حسین کی آنکھوں کی قوت بھی بڑھائی کہ وہ (زمین ہی سے) عرش کا مشاہدہ فرماتے تھے اور عرش کے علاوہ ان کو اپنے گھروں کی کوئی چھت نظر نہ آتی تھی . ان کے گھروں کی چھت عرش رحمان ہے اور ملائکہ و روح کو ان کے گھروں میں معراج ہوتی ہے " من کل امر سلام " راوی کہتا ہے میں نے پوچھا : " من کل امر سلام ؟ " فرمایا : " بكل امر " میں عرض کیا : یہ اسی طرح نازل ہوا ہے ؟ فرمایا : ہاں .

تفسیر بہن ، ج ۲ ص ۴۸۷ "سورة القدر" حدیث ۲۵ .

اختلاف ہے۔ روایات عامہ میں بھی انیسویں، اکیسویں اور تینیسویں راتوں کے درمیان بطور تردید ذکر کیا گیا ہے اور کبھی اکیسویں اور تینیسویں شب کے درمیان مردد کیا گیا ہے۔

شہاب بن عبد ربہ کا بیان ہے: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے ”لیلۃ القدر“ کے بارے میں باخبر کیجئے۔ فرمایا: ”اکیسویں شب اور تینیسویں شب (۱)۔“

عبدالواحد بن المختار الانصاری کہتے ہیں: میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ”لیلۃ القدر“ کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا: ”دو راتوں میں ہے تینیسویں شب اور اکیسویں شب“ میں نے کہا: ان دو میں کسی ایک کو تنہا بیان فرمائیے۔ فرمایا: ”اگر دونوں راتوں میں اعمال بجا لاؤ تو کیا فرق پڑ جائے گا کیونکہ ان میں سے ایک تو بہر حال شب قدر ہے (۲)۔“

حسان بن علی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ”لیلۃ القدر“ کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا: ”انیسویں، اکیسویں اور تینیسویں شب میں تلاش کرو (۳)۔“

اور سید عابد زاہد رضی اللہ عنہ اقبال میں فرماتے ہیں: جان لو کہ یہ رمضان کی تینیسویں رات ہے، اخبار صریحہ میں وارد ہوا ہے کہ یہ ”لیلۃ القدر“ ہے بہ مکاشفہ و بیان۔ منجملہ ان روایتوں کے ہم اپنے اسناد سے سفیان بن السبط (السمط - خ ل) تک روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے شب قدر کو بطور مفرد معین کر کے بتائیے۔ فرمایا: ”تینیسویں شب“ اور منجملہ ان روایتوں کے یہ ہے جو ہم اپنے اسناد سے زرارہ تک روایت کرتے ہیں اور وہ عبدالواحد بن المختار الانصاری سے۔ انہوں نے بیان کیا: میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ”لیلۃ القدر“ کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا: ”خدا کی قسم میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اور تم سے پوشیدہ نہیں رکھ رہا ہوں۔ وہ آخری سات راتوں میں پہلی رات ہے“ پھر زرارہ سے نقل کرتے ہیں کہ

۱۔ مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۵۱۹، نور الثقلین، ج ۵، ص ۳۸، ”سورۃ القدر“ حدیث ۷۱۔

۲۔ بحار الانوار، ج ۹۵، ص ۱۳۹۔

۳۔ مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۵۱۹، وسائل الشیعہ، ج ۷، ص ۲۶۳، ”کتاب الصوم“ باب ۳۲ حدیث ۲۱۔

انہوں نے کہا: وہ مہینہ جس میں حضرت نے یہ تعیین فرمائی، انتیس دن کا تھا (۱) اس کے بعد اور روایتیں نقل کی ہیں کہ "لیلۃ القدر" تیسویں شب ہے۔ ان میں ایک جہنی (۲) کا قضیہ ہے جو مشہور ہے۔

تنبیہ عرفانی

جیسا کہ ان دو سورتوں میں جن کا ذکر کیا جا چکا، کہا گیا، اظہر یہ ہے کہ ہر سورہ کی "بسم اللہ" اسی سورہ سے متعلق ہے۔ اس بنا پر سورۃ مبارکہ "قدر" میں معنی یوں ہوں گے کہ حقیقت شریفہ قرآنیہ اور لطیفہ مقدسہ الہیہ کو ہم نے اسم اللہ سے جو جمع اسمائی کی حقیقت اور ربوبیت کا اسم اعظم ہے اور رحمت مطلقہ "رحمانیہ ورحیمیہ" سے متعین ہے، لیلۃ القدر محمدی (ص) میں نازل کیا، یعنی ظہور قرآن ظہور جمعی الہیت اور قبض و بسط "رحیمیت ورحانیت" ہے، بلکہ حقیقت قرآن حضرت اسم اللہ الاعظم کا مقام ظہور ہے ظہور "رحمانیت ورحیمیت" کے ساتھ اور جامع جمع و تفصیل ہے۔ اس وجہ سے یہ کتاب شریف "قرآن" بھی ہے اور "فرقان" بھی جس طرح حضرت ختمی مرتبت (ص) کی روحانیت اور آپ (ص) کا مقام ولایت قرآن بھی ہے اور فرقان بھی اور جمع و تفصیل کا مقام "احدیت" بھی ہے۔

پس ذات مقدس کا گویا یہ ارشاد ہے: ہم نے مقام اسم اعظم کی تجلی سے جو جمع و تفصیل کا مقام "احدیت" ہے رحمت "رحمانیہ ورحیمیہ" کے ظہور کے ساتھ لیلۃ القدر محمدی (ص) میں قرآن کو نازل کیا اور چونکہ عالم فرق، بلکہ عالم فرق الفرق، میں، "دونوں قرآنوں" کے درمیان، یعنی قرآن مکتوب جو نازل کیا گیا اور وہ قرآن جس پر قرآن مکتوب نازل کیا گیا، فرقانیت پیدا ہو گئی ہے۔ شب وصال میں ہم نے دونوں قرآنوں کے درمیان وصل اور دونوں فرقانوں کو مجتمع کر دیا۔ اس اعتبار سے بھی یہ

۱۔ اقبال الاعمال، ص ۲۰۶۔

۲۔ اقبال الاعمال، ص ۲۰۷۔

شب "لیلۃ القدر" ہے، لیکن اس کی قدر، جیسی چاہئے، بالاصافہ خود حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا جو صاحب "لیلۃ القدر" ہیں اور بالتبعیہ ان کے اوصیائے معصومین کے سوا جو ان کے ساتھی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔

حَقِيقَةُ

بعض روایتیں جو "لیلۃ القدر" کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں

ان میں وہ روایات ہیں جو عارف باللہ سید ابن طاووس رضی اللہ عنہ نے کتاب شریف اقبال میں نقل فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں: "مجھے کتاب یواقیت، تالیف ابوالفضل بن محمد الہروی، میں چند روایتیں "لیلۃ القدر" کی فضیلت میں ملیں" یہاں تک کہ فرماتے ہیں: پیغمبر (ص) سے منقول ہے کہ آپ (ص) نے فرمایا: "موسیٰ نے کہا: "الہی میں تیرا تقرب چاہتا ہوں" ارشاد ہوا: "میرا تقرب اس کے لیے ہے جو شب قدر میں بیدار ہو" موسیٰ نے عرض کی: "الہی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں" فرمایا: "میری رحمت اس کے لیے ہے جو فقراء پر شب قدر میں رحم کرے" عرض کیا: "میں صراط سے گزرنا چاہتا ہوں" فرمایا: "یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں صدقہ دے" عرض کی: "خدا یا، میں بہشت کے درختوں اور اس کے میوؤں کا خواہشمند ہوں" آواز آئی: "یہ اس کے لیے ہیں جو شب قدر میں تسبیح کرے" عرض کی: "خدا یا میں نجات چاہتا ہوں" ندا آئی: "آتش جہنم سے نجات؟" عرض کی: "ہاں" فرمایا: "یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرے" عرض کی: "معبود! تیری رضا چاہتا ہوں" جواب ملا: "میری رضا اس کے لیے ہے جو شب قدر میں دو رکعت نماز پڑھے"۔

اسی کتاب میں پیغمبر (ص) سے منقول ہے۔ آپ (ص) نے فرمایا: "شب قدر میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پس کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو شب قدر میں نماز پڑھے مگر خداوند تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدہ کے عوض بہشت میں ایک درخت لکھ دیتا ہے کہ اگر اس کے سائے میں کوئی سوار سو سال تک چلتا رہے تو اس (کے سائے) کو تمام نہیں کر سکتا اور ہر رکعت (رکوع) کے عوض ایک گھرمروارید، یا قوت، زبرد اور موتی کا تعمیر کرتا ہے اور ہر آیت کے بدلے جنت کے تاجوں میں سے

ایک تلج عطا فرماتا ہے اور ہر تسبیح کے بدلے ایک مرغ بہترین و نفیس اور ہر قعود کے بدلے میں درجات بہشت میں سے ایک درجہ ہر تشہد کے بدلے میں جنت کے کمروں میں سے ایک کمرہ اور ہر سلام کے بدلے بہشت کے حلوں میں سے ایک حلہ اور جب صبح کا سفیدہ نمایاں ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کو ایسی بالفات و انس عورتیں، جن کے سینے ان کے لباس سے ابھرے ہوئے اور ظاہر ہوتے ہیں، خوش اخلاق اور تہذیب یافتہ کنیزیں اور ہمیشہ نو عمر رہنے والے غلمان عطا فرماتا ہے اور پاکیزہ طائر، خوشبودار پھول، بہتی ہوئی نہریں، پسندیدہ نعمتیں، تحفے، ہدیے، خلعتیں، کراستیں اور جس چیز کی نفس خواہش کرے اور آنکھیں لذت پائیں اور تم سب ان میں ہمیشہ رہو گے۔

اسی کتاب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ: ”جو شخص شب قدر میں بیدار رہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، چاہے تعداد میں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، وزن میں پہاڑوں کے وزن کے برابر اور مقدار میں دریاؤں کی مقدار کے برابر ہوں (۱)۔“

اور حدیثیں ”لیلة القدر“ کی فضیلت میں ان اوراق کی گنجائش سے زیادہ ہیں۔

قوله تعالى: وما ادريك ما ليلة القدر...

جملہ کی یہ ترکیب معنی کی تعظیم و تکریم اور حقیقت کی عظمت و اہمیت کے اظہار کے لیے ہے، خصوصاً متکلم اور مخاطب کے لحاظ سے حالانکہ حق تعالیٰ متکلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، اس کے باوجود مطلب اس قدر باعظمت ہے کہ اس کا اظہار لفظوں کی بندش اور حروف و کلمات کی ترکیب کے ذریعہ ممکن نہیں ہے۔ گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”لیلة القدر“ کیا باعظمت حقیقت ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس کی حقیقت کو بیان نہیں کیا جاسکتا اور حروف و کلمات کا نظم و ربط اس حقیقت کو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اس کے باوجود کہ لفظ ”ما“ بیان حقیقت کے لیے آتا ہے، اس کے بیان سے صرف نظر کر لیا اور فرمایا: ”لیلة القدر خیر من الف شهر“ اس

کے خواص و آثار سے اس کا تعارف کرایا، کیونکہ اس کی حقیقت کا بیان ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ قوی حدس پیدا ہوتا ہے کہ "لیلۃ القدر" کی حقیقت اور اس کا باطن اس کی صورت اور ظاہر کے علاوہ ہے۔ اگرچہ یہ ظاہر بھی اہمیت و عظمت کا حامل ہے، لیکن اس مقام تک نہیں کہ رسول اللہ (ص) جیسے ولی مطلق اور محیط بہ کل عوالم کی نسبت اس (ظاہر) سے تعبیر کی جائے۔

اگر تم کہو کہ: اس احتمال کی بنا پر جو مذکور ہوا کہ باطن "لیلۃ القدر" خود وجود و حقیقت رسول اکرم (ص) ہے جس میں شمس حقیقت اپنے تمام شتون کے ساتھ پوشیدہ ہے، اشکال اور زیادہ قوی ہو جاتا، کیونکہ پھر خود آنحضرت (ص) سے نہیں کہا جاسکتا کہ تم نہیں جانتے کہ "لیلۃ القدر" جو خود تمہاری ملکی صورت ہے، کیا ہے؟

تو ہم کہیں گے کہ اس مطلب کا ایک راز اور اس نکتہ کا ایک باطن ہے "وذلك لمن الفی السمع وهو شہید (۱)" اے عزیز! یاد رکھو کہ چونکہ حقیقی "لیلۃ القدر" یعنی حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود یا صورت یا عین ثابت کے باطن میں جلوة اسم اعظم یا تجلی احدی جمعی الہی ہے، اس وجہ سے جب تک عبد سالک الی اللہ، یعنی حضرت رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجاب میں ہیں، اس وقت تک اس باطن اور اس حقیقت کا مشاہدہ نہیں فرما سکتے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے بارے قرآن شریف میں آیا ہے "لن نرائی یا موسیٰ (۲)" حالانکہ ان کے لیے تجلی ذاتی یا صفاتی ہوئی جس پر آیہ کریمہ "فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکاً وخر موسیٰ صعفاً (۳)" اور دعائے شریف عظیم الشان "سمات" کے فقرے دلیل ہیں، جیسا کہ اچھی طرح واضح ہے اور اس کا نکتہ بھی یہی ہے کہ: اے موسیٰ! جب تک حجاب موسوی اور پردہ خودی میں ہو، مشاہدہ ممکن نہیں ہے۔ مشاہدہ جمال جمیل اس کے لیے ہے جو خودی سے

۱۔ "اس شخص کے لیے جو شہادت (پوری توجہ) کے ساتھ کان کھلے رکھے" آیہ "لمن کان لہ قلب او الفی السمع وهو شہید" سے اقتباس۔ سورۃ قی / ۳۷۔

۲۔ "ہرگز مجھے نہ دکھو گے اے موسیٰ" سورۃ اعراف / ۱۴۳۔

۳۔ حالیہ ۱ ص ۳۴۰۔

باہر نکل جائے اور جب خودی سے باہر نکل جائے گا تو چشم حق سے دیکھے گا اور چشم حق ہی خود حق میں ہو جائے گی۔ پس جلوۂ اسم اعظم کو جو "لیلۃ القدر" کی صورت کمالیہ ہے، خودی کے پردے میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اس لیے اس تحقیق کی بنا پر یہ تعبیر صحیح اور بر محل ہے۔

اور اگر تم یہ کہو کہ: "لیلۃ القدر" نفس وجود احمدی (ص) ہے اس اعتبار سے کہ شمس حقیقت اس میں پوشیدہ ہے خود شمس حقیقت (لیلۃ القدر) نہیں ہے تو یہ توجیہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ: اہل نظر کی زبان میں کسی شے کی شینیت اس شے کی صورت کمالیہ سے ہے اور جو اشیاء ذات الاسباب ہوتی ہیں، خصوصاً اگر سبب الہی ہو، وہ اس وقت تک نہیں پہچانی جاسکتی ہیں جب تک ان کا سبب نہ پہچان لیا جائے اور اہل معرفت کی نظر سے ظاہر و باطن اور جلوہ و متعلیٰ کی باہمی نسبت دو مفارق چیزوں کی نسبت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی حقیقت ہے جو کبھی جلوۂ ظہوری میں آتی ہے کبھی جلوۂ بطونی میں، جیسا کہ ایک مشہور عارف نے کہا ہے:

ما عدم ہائیم ہستی با نما
تو وجود مطلق و ہستی ما
سب کے سب عدم ہیں ہم، بس دکھاتے ہیں ہستی
تو وجود مطلق ہے، تو ہماری ہستی
یہ عارف رومی کی کھی ہوئی بات کوئی انتہا نہیں رکھتی اور اس سے صرف نظر ہی بہتر ہے۔

قوله تعالى: ليلة القدر خبر من الف شهر ...

اگر ہم "لیلۃ القدر" کو اس کی ظاہری ملکی صورت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی "خیریت" "الف شهر" یعنی ہزار مہینوں سے ہے، جن میں "لیلۃ القدر" شامل نہیں ہے یا "لیلۃ القدر" اور اس میں عبادت و طاعت ان ہزار مہینوں سے بہتر ہے جن میں اسرائیلی ہتھیار بندی کرتے رہے اور راہ خدا میں جہاد کرتے رہے یا یہ کہ "لیلۃ القدر" بہتر ہے بنی امیہ لعنہ اللہ علیہم کی سلطنت کے ہزار مہینوں

سے جیسا کہ روایات شریفہ میں ہے (۱)۔

اور اگر "لیلۃ القدر" کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو "الف شہر" ممکن ہے تمام موجودات سے کنایہ ہو۔ اس اعتبار سے کہ "الف" عدد کامل ہے اور "شہر" سے مراد انواع ہے، یعنی وجود شریف محمدی (ص) جو انسان کامل ہیں ہزار نوع، یعنی تمام موجودات سے بہتر ہیں، جیسا کہ بعض اہل معرفت نے کیا ہے (۲)۔

راقم الحروف کی نظر میں ایک اور احتمال آیا ہے وہ یہ ہے کہ "لیلۃ القدر" ممکن ہے اشارہ ہو منظر اسم اعظم کی طرف، یعنی مرآت تام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور "ہزار شہر" سے مراد دوسرے اسماء کا منظر ہو اور چونکہ حق تعالیٰ کے "ایک ہزار ایک" اسم ہیں جن میں ایک اسم "مستاثر" علم غیب میں ہے اس جہت سے "لیلۃ القدر" بھی مستاثر ہے اور وجود محمدی (ص) کی "لیلۃ القدر" بھی اسم مستاثر ہے۔ اس وجہ سے اس مستاثر پر سوائے ذات مقدس رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔

تنبیہ عرفانی

جانتا چاہئے کہ جس طرح ولی کامل دینی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم "لیلۃ القدر" ہیں۔ اس اعتبار سے کہ اسم اعظم آپ (ص) ہی کا باطن ہے اور حق اپنے تمام شتون کے ساتھ آپ (ص) ہی کی ذات میں محتجب ہے۔ اسی طرح آپ (ص) "یوم القدر" بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ شمس حقیقت کا ظہور اور اسم جامع کا حضور آپ (ص) ہی کے افق تعین سے ہے، جیسا کہ "یوم القيامة" بھی آنحضرت (ص) ہی ہیں۔

وبالجلہ، آپ (ص) کی ذات مقدس "شب قدر" بھی ہے اور "روز قدر" بھی اور "روز قیامت"

۱۔ بحار الانوار، ج ۹۴ ص ۸ از مجلس فتح، تفسیر علی بن ابراہیم، ص ۴۴۲، تفسیر برہان، ج ۴ ص ۴۸۶، کافی (روضہ) ص

بھی روز قدر ہے۔ بنا بریں، ایک نکتہ، کہ تمام ”مظاہر“ کی تعبیر ”شہر“ سے اور اس مظہر مقدس تام کی تعبیر ”لیلۃ“ سے کی گئی ہے، شاید یہ ہو کہ شہور و سنن (مہینوں اور برسوں) کا مبدا ”شب و روز“ ہے جیسے واحد عدد کا مبدا ہے اور آنحضرت (ص) باطن حقیقت، یعنی اسم اعظم کے اعتبار سے تمام اسماء کا مبدا ہیں اور اپنے تعین اور عین ثابت کے اعتبار سے اصل شجرۃ طیبہ اور مبدا تعینات ہیں ”ندبر تعرف و اغتنم“۔

قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر...
اس آیت شریفہ میں کچھ مطالب ہیں، بطور اجمال ہم ان میں بعض کو بیان کرتے ہیں۔
امر اول، اصناف ملائکہ واللہ کا ذکر اور ان کی حقیقت کی طرف اجمالی اشارہ۔
معلوم ہو کہ محدثین و محققین کے درمیان ملائکہ اللہ کے تجرد اور تجسم کے بارے میں اختلاف ہے۔ تمام حکماء و محققین اور بہت سے محققین فقہاء ان کے اور نفس ناطقہ کے تجرد کے قائل ہیں، انہوں نے اس پر مستحکم براہین قائم کیے ہیں اور بہت سے روایات و آیات شریفہ سے بھی تجرد کا استفادہ ہوتا ہے، چنانچہ محدث محقق مولانا محمد تقی مجلسی، پدر بزرگوار مرحوم مجلسی، نے شرح فقیہ میں، بعض روایات کے ذیل میں فرمایا ہے کہ یہ نفس ناطقہ پر دلالت کرتی ہے (۱)۔

بعض بزرگ محدثین عدم تجرد کے قائل ہیں اور سب سے آخری دلیل جو وہ لائے ہیں، یہ ہے کہ تجرد کو ماننا منافی شریعت ہے اور اس بات کی تصریح کی ہے کہ ذات مقدس حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مجرد نہیں ہے۔ یہ کلام بہت ہی کمزور ہے، اس لیے کہ ان کی نظر میں شاید سب سے اہم دو باتیں ہوں گے: اول، عالم کے حدوث زمانی کا قضیہ، کہ یہ توہم پیدا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ کے علاوہ کسی موجود

۱۔ مخملہ اور روایتوں کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت ”اذا قبضت الروح فہی مطلة فوق الجسد...“ کے ذیل میں یوں لکھا ہے: ”و هذا الخبر والخبر الذي يجي بعده وما مثلها من الاخبار الكثيرة وغيرها من الاخبار بالغة حد التواتر وظواهر الايات تدل على المعاد الروحاني، وهو بقاء النفس بعد خراب البدن...“ روضة الحقیقین، ج ۱ ص ۴۹۲۔

کا مجرد ہونا اس (عالم کے حدوث زمانی) کے منافی ہے۔

دوسرے حق تعالیٰ کا فاعل مختار ہونا، کہ گمان پیدا ہوا ہے کہ عالم عقل اور ملائکہ اللہ کا مجرد ہونا اس (حق تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے) کے منافی ہے اور یہ دونوں مسئلے علوم عالیہ کے اہم مسائل میں سے ہیں اور اس طرح کے مسائل کا موجود مجرد کے منافی نہ ہونا واضح ہو چکا ہے، بلکہ نفوس ناطقہ اور عالم عقل اور ملائکہ اللہ کو مجرد نہ ماننا بہت سے مسائل الہیہ اور عقائد حقہ کے منافی ہے جن کے بیان کا یہاں موقع نہیں ہے اور حدوث زمانی عالم، جس طور سے ان لوگوں نے گمان کیا ہے، اصل مسئلہ حدوث زمانی کے منافی ہے۔ مزید یہ کہ بہت سے قواعد الہیہ کے بھی منافی ہے۔

راقم الحروف کے نزدیک عقل و نقل کے مطابق حق یہ ہے کہ ملائکہ اللہ میں کثیر اصناف ہیں جن میں بہت سے مجرد ہیں اور بہت سے جسمانی، برزخی ہیں ”وما یعلم جنود ربک الا هو“ (۱) اور تقسیم کلی کے اعتبار سے ان کی صفیں یہ ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ موجودات ملکوتیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا تعلق عالم اجسام سے نہیں، نہ تعلق حولی اور نہ تعلق تدبیری۔ اور دوسرے وہ جس کا ان دو حوں (تعلق حولی اور تعلق تدبیری) میں سے کسی ایک سے تعلق ہو۔

پہلی قسم دو طرح کی ہے :

ایک وہ قسم جنہیں ملائکہ ”مہینہ“ کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو جمال جمیل میں مستغرق اور ذات جلیل میں مستحیر ہیں اور دوسرے مخلوقات سے غافل اور دوسرے موجودات کی طرف توجہ نہیں رکھتے۔ اولیائے خدا میں بھی ایک گروہ ایسا ہی ہے اور جس طرح ہم مادیت کے تاریک سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور عالم غیب اور ذات ذوالجلال سے، حالانکہ وہ ظاہر بالذات ہے اور ہر ظہور اسی کے ظہور کا پرتو ہے، کلی طور پر غافل ہیں۔ وہ عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب سے غافل اور حق اور اس کے جمال جمیل میں مشغول ہیں۔ روایت میں ہے کہ خدا کے ایسے مخلوقات بھی ہیں جنہیں نہیں معلوم کہ خدا نے آدم و ابلیس کو خلق فرمایا (۲)۔

۱۔ ”تمہارے رب کے لشکر والوں سے اس کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں“ سورہ مدثر / ۳۱۔

۲۔ علم الیقین، ج ۱، ص ۲۵۰، کافی (روضہ) ص ۲۳۱ حدیث ۳۰۱۔

دوسری قسم وہ ہیں جنہیں خدا نے اپنی طرف سے وسائل رحمت و کرم قرار دیا ہے۔ وہ سلسلہ موجودات کا مبدا اور ان کی غایت شوق ہیں۔ اس گروہ کو "اہل جبروت" کہتے ہیں۔ ان کا پیش رو اور رئیس "روح اعظم" ہے اور شاید آیہ شریفہ "تنزل الملائکۃ والروح" بھی ملائکہ اللہ کے اسی گروہ کی طرف اشارہ ہو اور مخصوص طور پر "روح" کا ذکر، حالانکہ وہ ملائکہ میں شامل ہے، اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ چنانچہ آیہ شریفہ "یوم یقوم الروح والملائکۃ صفاً" (۱) میں بھی اسی طرف اشارہ ہے اور ایک اعتبار سے روح کو "قلم اعلیٰ" کہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے "اول ما خلق اللہ القلم" (۲) اور ایک اعتبار سے اسے "عقل اول" کہتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے "اول ما خلق اللہ العقل" (۳) اور بعض لوگ روح سے "جبرائیل" کو مراد لیتے ہیں اور فلاسفہ جبرئیل کو آخر ملائکہ گردہ بین سمجھتے ہیں اور ان کو "روح القدس" سمجھتے ہیں اور روح کو اول ملائکہ گردہ بین جانتے ہیں۔

روایت شریفہ میں بھی ارشاد ہے کہ "روح اعظم" جبرئیل ہے۔ جیسا کہ کافی شریف سے منقول ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا خدا کے قول "یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی" کے بارے میں۔ آپؐ نے فرمایا: "جبرئیل و میکائیل سے بڑی ایک مخلوق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اور اب ائمہ علیہم السلام کے ساتھ ہے اور وہ ملکوت میں سے ہے (۴)۔" اور بعض روایات میں ہے کہ "روح" ملائکہ میں سے نہیں ہے، بلکہ ان سے عظیم تر ہے (۵)۔

اور شاید قرآن و احادیث کی زبان میں "روح" کے دو اطلاق ہوں جس طرح اہل اصطلاح کی زبان میں کئی اطلاق ہیں۔ ایک روح اصناف ملائکہ میں ہے، جیسا کہ (معصومؑ نے) فرمایا کہ ملکوت سے ہے

۱۔ "جس دن ملائکہ اور روح صف بستہ کھڑے ہوں گے" سورۃ نبا / ۳۸۔

۲۔ "پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھا" تفسیر نور الثقلین، ج ۵ ص ۳۸۹ حدیث ۹، علم الیقین، ج ۱ ص ۱۵۳۔

۳۔ "سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا" بحار الانوار، ج ۱ ص ۹۷۔

۴۔ اصول کافی، ج ۲ ص ۱۸ "کتاب الحجۃ، باب الروح التي یسودھا اللہ بما لا یموت" حدیث ۳۔

۵۔ بحار الانوار، ج ۲ ص ۲۵ "کتاب الامۃ، الجواب غلظتم و طینتم واروا تم" باب ۳ حدیث ۴۵۔

اور ایک روح خود حضرات اولیاء کی روح ہے، جو ملائکہ میں سے نہیں اور ان سے عظیم تر ہے۔ اس بنا پر ممکن ہے ”روح“ سورہ شریفہ ”قدر“ میں شب قدر میں نازل ہونے کے اعتبار سے ”روح الامین“ یا ”روح اعظم“ سے عبارت ہو اور آیہ شریفہ ”یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ (۱)“ میں روح انسانی سے عبارت ہو جو مرتبہ کمال میں جبرئیل اور دیگر ملائکہ سے عظیم تر ہے، بلکہ کبھی ”مشیت“ سے بھی متحد ہو جاتی ہے جو امر مطلق ہے۔

دوسری قسم ملائکہ اللہ کی، وہ ہیں جو موجودات جسمانیہ پر موکل اور ان میں مدبر ہیں اور ان کی کثیر صفیں اور بے شمار گروہ ہیں، کیونکہ ہر علوی یا سفلی، فلکی یا عصری موجود کے لیے ایک ملکوتی جہت ہے جس سے وہ عالم ملائکہ اللہ سے متصل اور جنود حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ ملکوت اشیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیہ شریفہ میں فرماتا ہے: ”فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ“ والہ ترجعون (۲)۔

اور حضرت رسول (ص) کثرت ملائکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جیسا کہ روایت ہے: ”اُطُتِ السَّمَاءُ وَحَقُّ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ مَا فِيهَا مَوْضِعَ قَدَمٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ“ (۳) اور روایات شریفہ میں کثرت ملائکہ کے بارے میں اور ان کی کثیر صفوں سے متعلق بہت ذکر آیا ہے (۴)۔

امردوم، ولی امر پر ملائکہ اللہ کے نزول کی کیفیت

معلوم ہے کہ روح اعظم جو ملائکہ اللہ کے درمیان مخلوق اعظم ہے، یعنی ملائکہ اللہ کے مرتبہ اول میں واقع ہے اور ان سب میں اشرف و اعظم ہے اور عالم جبروت کے رہنے والے مجرد ملائکہ اللہ اپنے مقام سے تجاوز نہیں کرتے اور ان کے لیے ان معنی میں نزول و صعود جو اجسام کے لیے ہے محال ہے،

۱۔ ”تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں...“ سورہ اسراء / ۸۵۔

۲۔ ”پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ملکوت ہے اور اسی کی طرف پلٹو گے“ سورہ یس / ۸۳۔

۳۔ ”آسمان نے آواز دی ہے اور اسے حق ہے۔ آواز دے، کوئی جائے قدم اس میں نہیں ہے مگر وہاں کوئی فرشتہ حالت سجود

یا حالت رکوع میں ہے“ علم القین، ج ۱ ص ۲۵۹۔

۴۔ بحار الانوار، ج ۵۶ ص ۱۳۴ کے بعد تک ”ایواب الملائکہ“۔

کیونکہ مجرد لوازم اجسام سے منزہ و مبرا ہوتا ہے۔ لہذا ان کا نزول چاہے ولی اللہ کے مرتبہ قلب میں ہو یا مرتبہ صدر میں یا مرتبہ حس مشترک میں ہو اور یا کسی بقعہ ارض میں، جیسے کعبہ یا قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یا بیت المعمور میں ہو، وہ ملکوتی یا ملکی تمثیل کے طور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ حضرت مریمؑ پر ”روح الامین“ کے نزول کے بارے میں فرماتا ہے: ”فتمثل لها بشراً سوياً“ (۱) ”چنانچہ کامل اولیاء کے لیے بھی تمثیل ملکوتی اور تروح جبروتی ممکن ہے۔ پس ملائکہ اللہ کو تروح اور ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کے طور پر ملک و ملکوت میں داخل ہونے کی قوت و قدرت حاصل ہے اور اس معنی کی تصدیق اس شخص کے لیے آسان جو حقائق مجردات کو، چاہے مجرد ملکوتی ہوں یا جبروتی اور چاہے نفوس ناطقہ ہوں کہ وہ بھی مجردات جبروتیہ یا ملکوتیہ ہیں، سمجھتا ہو اور مراحل وجود اور ان کے مظاہر اور ظاہر کی باطن سے اور باطن کی ظاہر سے نسبت کا تصور کر چکا ہو۔

اور جانتا چاہے کہ ”جبروتین و ملکوتین“ کا مثالی صورت اختیار کرنا انسانی قلب و صدر اور حس میں اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ لباس بشریت سے شکل نہ جائے اور ان عوالم (جبروت و ملکوت) سے تناسب نہ پیدا کر لے۔ ورنہ جب تک نفس تدبیرات ملکیت میں مشغول اور ان عوالم سے غافل رہے گا اس وقت تک ان مشاہدات و تمثیلات کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہاں! کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اولیاء میں سے کسی کے اشارہ پر اس عالم سے صرف نظر حاصل ہو جائے اور بقدر لیاقت عوالم غیب کا کچھ معنوی یا صوری ادراک کر لے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً بعض ہولناک امور کے واسطے سے نفس کو مادیت سے انصراف حاصل ہو جائے اور عالم غیب کے کسی نمونہ کا ادراک کر لے، جیسا کہ شیخ الرئیس نے ایک سادہ لوح شخص کا قضیہ نقل کیا ہے جس نے حج بیت اللہ میں آتش جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کر لیا تھا اور شیخ عارف، محی الدین (ابن عربی) نے بھی ایسا ہی ایک قضیہ نقل کیا ہے (۲)۔ یہ بھی عالم ملک سے نفوس کا انصراف و انحراف ہے اور توجہ ملکوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولیائے کاملین کے نفوس عوالم سے جدا ہونے اور روح اعظم یا تمام

۱۔ ”پس انسان کامل کی صورت میں ان پر تجلی کی“ سورہ مریم / ۱۷

۲۔ ماخذ معلوم نہیں ہو سکا۔

ملائکہ اللہ کی قوت نفس کے واسطے سے مشاہدہ کے بعد ہوش میں آتے ہیں اور حضرات غیب و شہادت کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں تمام نشات میں، آن واحد میں، حقائق جبر و تبیین کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ولی کامل کی قدرت سے نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ واللہ العالم۔

امر سوم، معلوم ہو کہ ”لیلۃ القدر“ چونکہ حضرت رسول خدا وائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی شب مکاشفہ ہے، اس وجہ سے ان کے لیے غیب ملکوت سے تمام ملکی امور کا کشف ہوتا ہے اور امور میں سے ایک ایک امر پر مؤکل ملائکہ ان حضرات کے لیے نشہ غیب اور عالم قلب پر ظاہر ہوتے ہیں اور تمام امور جو سال بھر کے عرصہ میں خلّاق کے لیے مقدر ہوتے ہیں اور الواح عالیہ و سافلہ میں خط ملکوتی اور غیر مرنی تحریر کے طور پر لکھے جاتے ہیں، وہ سب ان پر کشف اور ان کو معلوم ہو جاتے ہیں اور یہ مکاشفہ، مکاشفہ ملکوتیہ ہے جو عالم طبیعت کے ذرہ ذرہ پر محیط ہے اور امور رعیت میں سے کوئی امر ولی امر پر مخفی نہیں رہتا اور اگر ان کے لیے ایک شب میں ایک سال کا امر اور ایک حال میں زمانے کے تمام امور اور ایک لحظہ میں تمام ملکی و ملکوتی مقدرات اور تدریجی طور پر سال کے دنوں میں بھی تمام یومیہ امور اجمال و تفصیل کے طور پر منکشف ہوتے ہیں تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ مثلاً جیسا کہ نزول قرآن کی کیفیت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ”بیت المعمور“ میں دفعہ واحدہ اور رسول خدا (ص) پر تینیس سال میں نازل ہوا ہے (۱) اور بیت المعمور میں درود بھی رسول خدا (ص) ہی پر نزول ہے۔

وبالجملة، کبھی ولی امر ملا علیٰ اور اقلام عالیہ والواح مجرہ سے متصل ہوتا ہے اور اس کے لیے ازل سے ابد تک تمام موجودات کا مکاشفہ تامل ہو جاتا ہے اور کبھی الواح سافلہ سے اتصال پیدا ہوتا ہے اور تقدیر شدہ مدت کا کشف حاصل کرتا ہے اور تمام صفحہ وجود اس کی بارگاہ ولایت مآبی میں حاضر رہتا ہے اور جو کچھ بھی امور واقع ہوتے ہیں ان حضرات کی نظر سے گزرتے ہیں۔

روایات میں وارد ہوا ہے کہ جملہ اعمال مخلوقات ولی امر کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پنجشنبہ اور دو شنبہ کو حضرت رسول خدا وائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی خدمت میں بندوں کے اعمال پیش

ہوتے ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ ہر صبح اور بعض میں ہے کہ ہر صبح و شام پیش ہوتے ہیں۔ یہ بھی اجمال و تفصیل اور جمع و تفریق کے اعتبار سے ہے اور اس سلسلہ میں اہل بیت عصمت و طہارتؑ سے روایات شریفہ وارد ہوئی ہیں جو تفسیر برہان اور تفسیر صافی جیسی تفسیروں میں مذکور ہیں (۱)۔

قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر ...

یعنی یہ شب مبارک طلوع تک شیطانی شرور اور آفات و بلیات سے سلامتی ہے یا یہ کہ اولیائے خدا اور اہل اطاعت پر سلام ہے اور یا یہ کہ ملائکہ اللہ جو ان سے ملاقات کرتے ہیں ان پر سلام کرتے ہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے طلوع فجر تک۔

شبہ عرفانی

جیسا کہ سابق میں "لیلۃ القدر" کی حقیقت کے بیان میں مذکور ہوا، مراتب وجود اور تعینات غیب و شہود کی تعبیر، ان کے افق میں شمس حقیقت کے پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے "لیل" سے کی جاتی ہے اور اس بنا پر "لیلۃ القدر" وہ رات ہے جس میں حق تعالیٰ جمع اسماء و صفات کے تمام شتون و احدیت کے مطابق جو اسم اعظم کی حقیقت ہے، محجب ہوتا ہے اور وہ (لیلۃ القدر) تعین وجود ولی کامل ہے جو زمانہ رسول (ص) میں آنحضرت (ص) آپ (ص) کے بعد ائمہ ہدیٰ ایک کے بعد ایک رہے ہیں۔ اس بنا پر "فجر" لیلۃ القدر وہ وقت ہے جب شمس حقیقت کے آثار حجابات تعینات کے پیچھے سے ظاہر ہوتے ہیں اور افق تعینات سے طلوع شمس "فجر" یوم القیامہ بھی ہے اور چونکہ ان اولیائے کاملین کے افق تعینات میں شمس حقیقت کے غروب و مخفی ہونے کی مدت سے وقت طلوع فجر تک، مدت لیلۃ القدر ہے، لہذا وہ صاحب شرف رات شیطانی تصرفات سے مطلقاً محفوظ و سالم ہے اور شمس جس طرح پوشیدہ ہوا ہے اسی طرح کسی شیطانی کدورت و تصرف کے بغیر طالع ہوگا۔ فرمایا

۱۔ بحار الانوار، ج ۲۳ ص ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰۔ تفسیر صافی۔

ہے: ”سلام ہے وہ شب، طلوع فجر تک“ لیکن اور تمام راتیں یا تو اصلاً سلامتی ہی نہیں رکھتیں اور وہ بنی امیہ اور ان جیسوں کی راتیں ہیں اور یا تمام معافی میں سلامتی نہیں رکھتیں اور وہ تمام لوگوں کی راتیں ہیں۔

خاتمة

بیانات عرفانیہ و مکاشفات ایمانیہ سے جو اولیائے عظام علیہم السلام کی دستگیری سے اہل معرفت کے روشن دلوں پر ظاہر ہوئے، معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سورۃ مبارکہ ”توحید“ ذات مقدس حق تعالیٰ کی نسبت سے نازل ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ شریفہ ”قدر“ اہل بیت علیہم السلام کی نسبت سے نازل ہوا ہے۔

چنانچہ روایات معراج میں وارد ہوا ہے:

محمد بن یعقوب باسناده عن ابی عبد اللہ علیہ السلام، فی صلوة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی السماء، فی حدیث ”الاسراء“ قال (ع): ثم اوحی اللہ عزوجل الیہ: اقرا یا محمد نسبة ربک تبارک وتعالیٰ: ”اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفواً احد.“ وهذا فی الركعة الاولى. ثم، اوحی اللہ عزوجل الیہ: اقراء ب ”الحمد لله.“ فقرأها مثل ما قرأ اولاً. ثم اوحی اللہ: اقراء: ”انا انزلناه“ فانها نسبتک ونسبة اهل بیتک الی یوم القيامة (۱)۔

سورۃ مبارکہ ”قدر“ کی فضیلت کے بارے میں روایات شریفہ بہت ہیں۔ منجملہ ان کے وہ روایت ہے جو کافی شریف میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپؑ نے فرمایا: جو شخص بلند آواز سے ”انا انزلناه فی لیلۃ القدر“ کی تلاوت کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی شمشیر راہ

۱۔ محمد بن یعقوب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ اسناد روایت کرتے ہیں کہ حدیث ”اسراء“ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں فرمایا: ”جب خداوند عالم نے آنحضرتؐ پر وحی کی: اے محمدؐ! اپنے پروردگار کا نسب پڑھو: ”اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد“ اور یہ پہلی دو رکعتیں تھیں۔ پھر خداوند عزوجل نے وحی نازل فرمائی: ”الحمد لله...“ پڑھو۔“ تفسیر برہان، ج ۴ ص ۴۸۷ ”سورۃ القدر“ حدیث ۲۲۔

خدا میں نیام سے کھینچی ہو اور جو شخص آہستہ قرائت کرے وہ اس شخص کے مثل ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں غلطاں ہوا ہو اور جو شخص دس مرتبہ پڑھے اس کے گناہوں میں سے ہزار گناہ محو کر دیے جاتے ہیں (۱)۔ خواص القرآن سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ: جو شخص اس سورہ کو قرائت کرے اس کے لیے اس شخص کا اجر ہے جس نے ماہ مبارک میں روزے رکھے ہوں اور لیلہ القدر کا ادراک کیا ہو اور اس کے لیے اس شخص کا ثواب ہے جس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو (۲)۔ ”والحمد لله اولاً و آخراً“۔

اعتذار

اس کے باوجود کہ راقم الحروف کا ارادہ اس رسالہ کے سلسلہ میں یہ تھا کہ مطالب عرفانی کی غیر مانوس نوع سے احتراز کروں اور فقط نماز کے آداب قلبیہ کے بیان پر اکتفا کروں، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ قلم بے خود ہو گیا اور خاص طور سے تفسیر سورہ شریفہ میں اپنے طے شدہ موضوع سے بیشتر تجاوز کر گیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ برادران ایمانی اور دوستان روحانی سے معذرت کروں اور ضمناً اگر اس رسالہ میں کوئی بات اپنے مذاق کے مطابق نہ پائیں تو بے تامل ابطال باطل کریں۔ اس لیے کہ ہر علم کے لیے کچھ اہل اور ہر راہ کے کچھ راہ نورد ہوتے ہیں۔ ”رحم الله امرءاً عرف قدره، ولم يتعد طوره (۳)“۔

اور ممکن ہے بعض لوگ حقیقت حال سے غفلت کریں اور چونکہ معارف قرآن اور دقائق سنن النبیہ سے بے خبر ہیں، اس رسالہ کے بعض مطالب کو تفسیر بالرائے قرار دیں، یہ خطائے محض اور اقترائے فاحش ہو گا، کیونکہ:

۱۔ اصول کافی، ج ۴ ص ۴۷۷، کتاب فضل القرآن، باب فضل القرآن، حدیث ۶۔

۲۔ تفسیر بہار، ج ۴ ص ۴۸، سورہ القدر، حدیث ۱۱۱، خواص القرآن۔

۳۔ ”خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اپنی قدر (حد) کو پہچانے اور اپنی حد سے آگے قدم نہ بڑھائے“ غرر الحکم، فصل ۳

حرف الراء، حدیث ۱۔

اولاً : یہ معارف و لطائف سب قرآن شریف اور احادیث شریفہ سے مستفاد ہیں اور ان پر شواہد سمعیہ موجود ہیں۔ جیسا کہ ان میں بعض کا ذکر مباحث کے ذیل میں کیا گیا اور بیشتر کو اختصار کے خیال سے ترک کر دیا گیا۔

ثانیاً : ان معارف میں اکثر براہین عقلیہ یا عرفانیہ کے موافق ہیں اور ایسے امور تفسیر بالرائے نہیں کھلاتے۔

ثالثاً : زیادہ تر مطالب جو ہم نے بیان کیے ہیں یا آیات شریفہ کے ذیل میں ذکر کیے ہیں، وہ مصادیق مفاہیم کا بیان ہے اور حقائق کے مصادیق و مراتب کا بیان تفسیر ہی سے مربوط نہیں ہے کہ اسے تفسیر بالرائے کہا جاسکے۔

رابعاً : تمام مراحل کے بعد، ہم نے دین میں انتہائے احتیاط کی غرض سے حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی، غیر ضروری مطالب میں ہم نے ”علی سبیل الاحتمال“ اور ”بیان احد محتملات“ کے طور پر مطالب کو بیان کیا ہے اور معلوم ہے کہ احتمال کا دروازہ نہ کسی نے بند ہی کیا ہے اور نہ وہ تفسیر بالرائے سے مربوط ہے اور اس موقع پر اور بھی مطالب ہیں جن کے ذکر سے ہم نے احتراز کیا ہے اور اختصار کی کوشش کی ہے۔

باب پنجم

رکوع کے کچھ آداب و اسرار

اس میں پانچ فصلیں ہیں

فصل اول

رکوع سے پہلے تکبیر

ظاہر یہ ہے کہ یہ تکبیر رکوع سے متعلق ہے اور رکوع کے لیے نماز گزار کے مہیا ہونے کی غرض سے ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ مقام عظمت و جلال حق اور عزت و سلطنت ربوبیت کو نظر کے سامنے لائے اور عبودیت کے ضعف و عجز اور فقر و ذلت کو اپنا نصب العین بنائے۔ اس حال میں عز ربوبیت اور عجز عبودیت کی معرفت کے ہقدر تکبیر کے ذریعہ حق تعالیٰ کی توصیف کرے۔

اور بندۂ سالک خدائے تعالیٰ کی جو توصیف کر رہا ہے اور اس کی جو تسبیح و تہلیل بجالا رہا ہے وہ محض اطاعت امر اور توصیف و عبادت کے لیے حق تعالیٰ کا اذن حاصل کرنے کی غرض سے ہو۔ ورنہ خود اس کو ایسی جسارت نہ ہونا چاہیے کہ محض ربوبیت میں اس جیسا بندۂ ضعیف جو در حقیقت لاشیء ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے بھی وہ سب معبود عظیم الشان کا ہے، اس کی توصیف و تعظیم سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنے لگے۔ جس مقام پر حضرت علی بن الحسین علیہما السلام جیسا عبادت گزار، اس ولایت مآبئی شیریں زبان کے باوجود، جو دراصل لسان اللہ ہے "افلسانی هذا الکلال اشکرک (۱)" عرض کر رہا ہو، وہاں: "از پیشہ لاغری چہ خیسزد (۲)"۔

۱۔ "کیا اس ٹھکی ہوئی زبان سے تیرا شکر ادا کروں" مصباح التمجید، ص ۵۳۳ از دعائے ابو حمزہ۔

۲۔ "پیشہ لاغر سے کیا اٹھ پائے گا" حافیہ ۲ ص ۲۵۲۔

پس جب عبد سالک رکوع کی پر خطر منزل میں وارد ہونا چاہئے، تو چاہئے کہ پہلے خود کو اس مقام کے لیے تیار کرے اور اپنے ہاتھ سے اپنی توصیف و تعظیم و عبادت و سلوک کو پس پشت ڈال دے، ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک بلند کرے، اپنی خالی ہتھیلیوں کو رو بقبلہ کرے اور خالی ہاتھ، تہی دست، امید و بیم کی کیفیت سے دوچار دل، تقصیر سے خائف، مقام عبودیت میں قیام سے عاجزی اور مقام مقدس حق سے امید و اتق کے ساتھ، کہ اس کو یہ اعزاز بخشا کہ ایسے مقامات پر جو خالص اولیا اور کامل احباء کے مقامات ہیں، باریاب کیا۔ منزل رکوع میں وارد ہو اور شاید اس کیفیت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرنا، مقام قیام اور اس حد میں وقوف سے دست برداری کا اظہار ہو اور منزل قیام سے کوئی زاد نہ لینے کی طرف اشارہ ہو اور تکبیر ان توصیفات کی تعظیم اور بڑائی کے لیے ہو جو منزل قیام میں کی ہیں اور اہل معرفت کے نزدیک رکوع چونکہ منزل توحید صفات ہے، تکبیر رکوع اسی منزل کی بزرگی و عظمت کا اظہار اور ہاتھوں کو بلند کرنا صفات خلق سے ہاتھ اٹھالینا ہے۔

فصل دوم

رکوع میں خم ہونے کے آداب

معلوم ہو کہ احوال صلاۃ میں تین حال سب سے اہم ہیں کہ اور تمام افعال و اعمال انہیں کے مقدمات اور انہیں کے لیے تیاریاں ہیں: اول: قیام، دوم: رکوع، سوم: سجود۔ اور اہل معرفت ان تین کو توحیدات ثلاثہ کی طرف اشارہ جانتے ہیں اور ہم نے ”سر الصلاۃ“ میں ان مقامات کا ذوق عرفانی کے مطابق ذکر کیا ہے اور یہاں دوسری زبان میں ان منازل کا ذکر کرتے ہیں جو عام ذوق کے مناسب ہے۔

پس ہم کہتے ہیں کہ چونکہ نماز مؤمن کی معراج کمال، اور اہل تقویٰ کو (حق تعالیٰ سے) قریب کرنے والی ہے، لہذا اس کا قوام دو چیزوں سے ہے جن میں ایک چیز دوسری چیز کا مقدمہ ہے۔

اول: خود بینی و خود خواہی کو ترک کرنا جو تقویٰ کی حقیقت اور اس کا باطن ہے۔

دوم: خدا خواہی و حق طلبی جو حقیقت معراج و حقیقت قرب ہے۔ اور اسی لیے روایات شریفہ میں

ہے: ”الصلاة قربان کل تقی (۱)“ جیسا کہ قرآن مجید بھی نور ہدایت ہے، مگر متقین کے لیے: ”ذلک الكتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین (۲)“۔

۱۔ ”نماز ہر پرہیزگار کیلئے (خدا سے) تقرب کا ذریعہ ہے“ فردع کافی، ج ۳ ص ۲۶۵ ”کتاب الصلاۃ“ باب فضل الصلاۃ ”حدیث ۲

وبالجملة، ان تین مقامات، یعنی قیام و رکوع و سجود میں، یہ دو مقامات بتدریج حاصل ہوتے ہیں۔ حالت "قیام" مقام فاعلیت کے اعتبار سے خود بینی کا ترک اور حق تعالیٰ کی فاعلیت و قیومت مطلقہ کی رویت ہے۔ "رکوع" مقام اسماء و صفات کے اعتبار سے خود بینی کا ترک اور مقام اسماء و صفات حق کی رویت ہے اور "سجود" مطلق طور پر خود بینی کا ترک اور مطلق طور پر خدا خواہی و خدا طلبی ہے۔ سالکین کے تمام منازل انہیں تینوں مقامات کے شتون میں سے ہیں۔ جیسا کہ اہل بصیرت اور اصحاب عرفان و سلوک پر واضح ہے۔

اور جب سالک نے ان مقامات میں اس طرف توجہ کر لی کہ ان اعمال کا سر توحیدات ثلاثہ ہیں تو مقامات میں جتنا زیادہ دقیق اور لطیف مقام آتا جائے سالک کو اتنی ہی زیادہ مراقبت و نگرانی کرنا چاہئے اور یقیناً ان مقامات میں خطرہ زیادہ ہے اور لغزش کا امکان زیادہ ہے۔ لہذا مقام رکوع میں جب سالک کو یہ دعویٰ ہے کہ دار وجود میں علم و قدرت اور حیات و ارادہ بس حق تعالیٰ کا ہے اور یہ دعویٰ بہت بڑا اور یہ مقام بہت دقیق ہے اور ہم جیسے لوگ ایسے دعوؤں کی اہلیت نہیں رکھتے تو باطن ذات میں بھی ہمیں حق تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں تضرع و مسکنت اور عجز و ذلت کے ساتھ حاضری دینا چاہئے، اپنے قصور و تقصیر کے لیے معذرت خواہ ہونا چاہئے اور اپنی کوتاہیوں کو بصیرت کی آنکھوں اور وجدان کے مشاہدہ سے معلوم کرنا چاہئے، شاید مقام مقدس سے توجہ و عنایت ہو اور ہماری حالت اضطراب ذات مقدس کی طرف سے دستگیری کے اسباب فراہم کر دے۔

امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء (۱)

فصل سوم

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاۃ معراج کے بارے میں وارد ہے کہ رکوع کے بعد رب العزت کی طرف سے خطاب ہوا: فانظر الی عرشی . قال رسول اللہ: فنظرت الی عظمة ذهبت لها نفسي وغشي علي؛ فاليهمت ان قلت: "سبحان ربی العظیم وبحمده" لعظم ما رايت . فلما قلت ذلك، تجلى الغشي عني، حتى قلتها سبعاُ الهم ذلك؛ فرجعت الی نفسي كما كانت ... (۱) الحدیث.

غور کرو اسے عزیز، سرور کل، ہادی سب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلوک کے مقام عظمت پر کہ حالت رکوع میں، جب نظر اپنے علاوہ پر ہے تو نور عرش کو دیکھتے ہیں اور چونکہ اولیاء کی نظر میں نور عرش کی آئینہ کے بغیر جلوۂ ذات ہے، تو تعین نفسی ختم ہو جاتا ہے اور غشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے تب ذات مقدس نے ازلی عنایات کے ذریعہ اس وجود شریف کی دستگیر فرمائی اور محبت آمیز الہام کے ذریعہ "تسبیح و تعظیم اور تحمید" کی تلقین کی، یہاں تک کہ سات مرتبہ حجابات کے عدد اور مراتب

۱۔ "... عرش کی طرف دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس میں نے ایک عظمت کی طرف دیکھا جس سے میری جان سی نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ تب اس عظمت کے دیکھنے کے بعد مجھ پر الہام ہوا اور میں نے کہا: "سبحان ربی العظیم وبحمده" (منزلہ ہے میرا پروردگار بزرگ اور حمد اسی کے لیے ہے) جب میں نے یہ کہا تو غشی کی حالت سے افادہ ہوا یہاں تک کہ پے در پے الہامات کی وجہ سے میں نے سات مرتبہ یہی کہا۔ پس میں ہوش میں آگیا اور اپنے حال پر واپس آگیا..." علل الشرائع، ص ۳۱۵ حدیث صلاۃ معراج کا ایک ٹکڑا۔

انسان کے عدد کے موافق، کھنسنے کے بعد ہوش آیا اور حالت صحو پیدا ہوئی اور یہ احوال پوری صلاۃ معراج میں باقی رہے۔

اور اب جبکہ ہیں خلوت انس میں جانے کی کوئی راہ نہیں اور مقام قدس میں جایگاہ نہیں، بہتر ہے کہ اپنی ذلت و عاجزی کو مقصد تک پہنچنے کا سرمایہ اور حصول مطلوب کی دستاویز قرار دیں اور دامن مقصود سے ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ مراد دلی پائیں اور کم سے کم اگر خود اس میدان کے مرد نہیں ہیں تو جو اس میدان کے مرد ہیں، ان سے راہ ہدایت کا پتہ پوچھیں اور اہل کمال کی روحانیت سے مدد مانگیں۔ شاید معارف کی خوشبو کا کوئی لپکا مشام جاں تک پہنچ جائے اور لطائف کی نسیم کا کوئی جھونکا ہمارے پیکر بے روح میں جان ڈال دے، کیونکہ حق تعالیٰ کی عادت احسان اور اس کا طریقہ تفضل و انعام ہے (۱)۔

اور یاد رکھنا چاہئے کہ رکوع حق تعالیٰ کی ”تسبیح، تعظیم اور تحمید“ پر مشتمل ہے۔ پس ”تسبیح“ توصیف سے تزیین اور تعریف سے تقدیس ہے (یعنی نہ اس کی صفت بیان کی جاسکتی ہے نہ تعریف کی جاسکتی ہے) اور ”تعظیم و تحمید“ حد تشبیہ و تعطیل ہے باہر ہونا ہے، کیونکہ تحمید، خلقی آئینوں میں ظہور کا مفہوم بتاتی ہے اور تعظیم سلب تحدید کو دکھاتی ہے۔ پس وہ ظاہر ہے اور عالم میں کوئی ظہور اس سے زیادہ ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ خلقی تعینات سے بھی متلبس نہیں ہے۔

فصل چہارم

عن مصباح الشریعہ، قال الصادق علیہ السلام : لا یرکع عبد اللہ رکوعاً علی الحقیقۃ، الا
زینہ اللہ تعالیٰ بنور بہائہ، واظلہ فی ظلال کبریائہ، وکساہ کسوة اصفیائہ.

والرکوع اول، والسجود ثان؛ فمن اتى بمعنى الاول، صلح للثاني . وفي الركوع ادب،
وفي السجود قرب؛ ومن لا يحسن الادب لا يصلح للقرب .

فارکع رکوع خاضع للہ بقلبہ، متذلّل وجل تحت سلطانہ، خافض لہ بجوارحہ خفض
خائف حزن علی ما یفوتہ من فائدة الراکعین .

وحکی ان الربیع بن خثیم کان یسهر باللیل الی الفجر فی رکعة واحدة؛ فاذا هو اصبح، رفع
(تذکرہ . خ) وقال : "آه، سبق المخلصون وقطع بنا . " واستوف رکوعک باستہواء ظہرک .
وانحط عن همّتك فی القيام بخدمته الا بعونه . وفر بالقلب من وساوس الشیطان وخذائعه
ومکائده . فان اللہ تعالیٰ یرفع عبادہ بقدر تواضعہم لہ، ویہدہم الی اصول التواضع والخضوع
بقدر اطلاع عظمته علی سرائرہم (۱) .

۱۔ کوئی بندہ خدا کے لیے حقیقی رکوع نہیں کرتا مگر خدا اس کو اپنے نور جمال سے آراستہ کرتا ہے اور اپنی کبریائی کے سائے میں
جگہ دیتا ہے اور برگزیدہ بندوں کا لباس پہناتا ہے . رکوع پہلا ہے اور سجود دوسرا . جو شخص پہلے کی حقیقت بجالائے گا دوسرے کی
اہلیت پیدا کر لے گا . رکوع میں ادب (عبودیت) ہے اور سجود میں (معبود سے) قرب اور جو شخص اچھی طرح ادب نہ ==

اس حدیث شریف میں اشارات و بشارات اور آداب و دستورات ہیں۔ چنانچہ نور بہاء اللہ سے تزیں (اللہ کی زیبائی کے نور سے خود کو زینت دینا) اللہ کی کبریائی کے سایوں میں رہنا، اللہ کے منتخب بندوں جیسا لباس پہننا، تعلم اسمائی اور "علم آدم الاسماء کلہا" (۱) کے مقام تک پہنچنے کی بشاراتیں ہیں اور مقام فنائے صفاتی میں تحقیق اور اس مقام سے حالت صحو کا حصول ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا بندہ کو مقام "نور بہاء" سے مزین کرنا اس کو مقام اسماء پر متحقق کرنا ہے جو آدمی کی تعلیم کی حقیقت ہے اور اس کو سایہ کبریا جو اسمائے قہریہ میں ہے، میں لے جانا اور اس میں فنا کے لیے جگہ دینا، خود سے بندہ کو فنا کرنا ہے اور اس مقام کے بعد اس کو "کسوة اصفیاء" میں داخل کرنا فنا کے بعد اس کو بھلا عطا کرنا ہے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سجود فنائے ذاتی ہے، جیسا کہ اہل معرفت نے کہا ہے، کیونکہ رکوع اول ہے اور وہ یہ مقامات ہیں اور سجود ثانی ہے اور وہ سوائے ذات میں فنا کے اور کچھ نہیں۔

اس مقام پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرب مطلق جو سجود میں حاصل ہوتا ہے، حقیقی رکوع کے حصول کے بغیر میسر نہیں ہے اور جو شخص ثانی کے لیے صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ قرب رکوعی اور ادب رکوع حاصل کرے۔

== بجائے وہ قرب کے لائق نہیں۔ لہذا اس شخص کی طرح رکوع ادا کرو جو خدا کے لیے خاضع دل کے ساتھ اور اس کی سلطنت کے ماتحت ذلیل و خائف ہے اور اپنے اعضائے کو اس خوف سے کہ رکوع کرنے والوں کے فائدے سے محروم رہ گیا ہے رنجیدہ رہتا ہے۔

حکایت کی گئی ہے کہ ربیع بن خثیم ایک رکوع میں شب کو صبح کر دیتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو قیام کرتے تھے (غل)۔ نالہ کرتے تھے اور کہتے تھے: "آہ! مخلصین آگے بڑھ گئے اور ہم راستہ میں پڑے رہ گئے" اور اپنے رکوع کو مکمل کرو۔ اس طرح کہ اپنی پشت سیدھی رکھو، اور اس خیال کو دل سے نکال دو کہ اپنی ہمت سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کیونکہ اس کی روکے بغیر (یہ حاصل نہیں ہو سکتا) اور دل سے شیطانی دوسوں اور فریب کاریوں سے دور بھاگو، کیونکہ خدا اپنے بندوں کا مرتبہ ان کی تواضع کے مطابق بلند کرتا ہے اور جس قدر بندوں کے باطن پر اس کی عظمت آشکار ہوتی ہے اسی قدر فروتنی اور انکساری کی راہیں (اپنے مقابل) ان کو دکھاتا ہے۔^۳ مصباح الشریعہ، ص ۳۲، بحار الانوار، ج ۸۲، ص ۱۰۸۔

اسرار و آداب رکوع — ۴۶۵

رکوع و سجود کے لطائف و اسرار بیان کرنے کے بعد متوسطین کے لیے ان کے آداب قلبیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ وہ امور ہیں جن میں بعض عام ہیں اور ہم مقدمات میں ذکر کر چکے ہیں اور بعض رکوع کے ساتھ خاص ہیں اور چونکہ ان امور میں سے اکثر بیان ہو چکے ہیں اس لیے ان کی تفصیل سے ہم صرف نظر کر رہے ہیں۔

فصل پنجم

رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر

رکوع سے سر اٹھانے کا راز کثرتِ اسمانیہ میں وقوف سے واپسی ہے۔ چنانچہ مولا علیؑ نے فرمایا ہے: ”کمال التوحید نفی الصفات عنه (۱)“ کیونکہ فنائے اسمانی سے صحو کی حالت حاصل ہونے کے بعد عبدِ سالک اپنے قصور اور تقصیر کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ آدم کی خطا کا مبدا جن کی تلافی ان کی ذریت کو کرنا چاہئے، کثرتِ اسمانی کی طرف توجہ ہے جو باطنِ شجرہ ہے اور جب اپنی خطا جو ذریت ہے اور آدم کی خطا کہ اصل خود ہے، معلوم کر لی تو اپنے نقص اور کوتاہی کی طرف توجہ رکھتا ہے اور رفعِ خطا کی تیاری کرتا ہے جو بارگاہِ کبریا میں عاجزی کا اظہار ہے اور اپنے صلب (کمر) کو اس مقام پر سیدھا کرتا ہے اور رکوع کے بعد تکبیر کے ذریعہ کثراتِ اسمانیہ کو رفع کرتا ہے اور خالی ہاتھ منزلِ ذلت و مسکنت اور اصلِ ترابیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اہم آداب، اس مقام کے بڑے خطرے کا احساس کرنا، قلب کو تذکرِ تام کے ذائقہ سے آشنا کرنا، حضورِ ذات کی طرف توجہ اور اپنے سے ترکِ توجہ میں اپنی ذلت کی حد تک مجاہدہ کرنا ہے۔

اور اے عزیز! یاد رہے کہ حضرت حق کا تذکرِ تام اور باطنِ قلب سے اس ذاتِ مقدس کی طرف توجہ مطلق ہو تو قلب کی باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس سے بھائے الہی جو اولیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک

آداب نماز۔ ۴۶۸

ہے، حاصل ہوتی ہے۔

والذین جاهدوا فینا لنھدینھم سبیلنا (۱)

۱۔ ”جو لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں“ سورہ عنکبوت / ۶۹۔

باب ششم

اسرار و آداب سجود کی طرف اجمالی اشارہ
اس میں چند فصلیں ہیں

سجود کا مجموعی راز

اصحاب عرفان اور ارباب قلوب کے نزدیک ”سجدہ“ خود کو ترک کرنا، ماسویٰ اللہ سے بغیر کسی حجاب کو دیکھنے، آنکھیں بند کر لینا اور اپنی اصل کی طرف توجہ کرتے ہوئے معراج یونسی جو بطن ماہی میں چلے جانے سے حاصل ہوئی، مستحق ہونا ہے اور سر کو خاک پر رکھنا، باطن قلب خاک اور اصل عالم طبیعت میں جمال جمیل کی رویت کی طرف اشارہ ہے۔

سجدہ کے قلبی آداب، اپنی حقیقت اور اپنے وجود کی اصل کا ادراک کر لینا اور مرکز دماغ کو جو سلطان نفس کا مرکز اور روح کا عرش ہے، مقام قدس کے سب سے نچلے زینہ پر رکھنا اور عالم خاک کو مالک الملک کی دہلیز سمجھنا ہے۔

لہذا سجود کی وضع کا راز، خودی (کی آلودگی) سے آنکھوں کو دھو لینا ہے اور خاک پر سر رکھنے کی وضع کا ادب، اپنے اعلیٰ مقامات کو نظروں سے گرا دینا اور خاک سے بھی پست سمجھنا ہے اور اگر قلب میں، ان دعوتوں کے بارے میں جن کی طرف نماز کے مختلف اوضاع کے ذریعہ اشارہ کیا جاتا ہے، کوئی کھوٹ ہو تو ارباب معرفت کی نظر میں یہ نفاق ہے اور چونکہ یہ مقام تمام مقامات سے زیادہ پر خطر ہے اس لیے سالک الی اللہ کو لازم ہے کہ جبلت ذاتی اور فطرت قلبی کے ساتھ حق تعالیٰ کے دامن عنایت سے متمسک ہو جائے اور ذلت و مسکنت کے ساتھ تقصیرات کی معافی مانگے کہ یہ ایک پر خطر

مقام ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کی طاقت سے باہر ہے۔
اور ہم نے چونکہ رسالہ ”سر الصلاة“ میں ان مقامات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اس لیے اس
رسالہ میں تفصیل کو چھوڑتے ہیں اور ان کے آداب سے متعلق مصباح الشریعہ کی روایت شریفہ پر
اکتفا کرتے ہیں۔

فصل دوم

عن مصباح الشريعة ، قال الصادق عليه السلام : ما خسر ، والله ، من اتى بحقيقة السجود ولو كان في العمر مرة واحدة . وما افلح من خلا بربه في مثل ذلك الحال تشبيهاً بمخادع نفسه ، غافلاً لاهياً عما اعده الله للساجدين من انس العاجل وراحة الآجل . ولا بعد عن الله ابداً من احسن تقربه في السجود . ولا قرب اليه ابداً من اساء ادبه وضيع حرمة بتعلق قلبه بسواه في حال سجوده .

فاسجد سجود متواضع لله تعالى ذليل ، علم انه خلق من تراب بطائه الخلق ، وانه اتخذك (ركب . خ) من نطفة يستقذرها كل احد ، وكون ولم يكن .

وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب اليه بالقلب والسر والروح . فمن قرب منه ، بعد من غيره ، الا ترى في الظاهر انه لا يستوى حال السجود الا بالتوازي عن جميع الاشياء والاحتجاب عن كل ما تراه العيون ، كذلك امر الباطن .

فمن كان قلبه متعلقاً في صلوته بشئ ، دون الله تعالى ، فهو قريب من ذلك الشئ ، بعيد عن حقيقة ما اراد الله منه في صلوته . قال الله عز وجل : " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " قال الله تعالى : لا اطلع على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي ، الا لوليت تقويمه وسياسته . ومن اشتغل بغيري ،

فہو من المستہزئین بنفسہ، ومکتوب اسمہ فی دیوان الخاسرین (۱)۔

اس حدیث شریف میں سجدہ کے اسرار و آداب جمع کر دیے گئے ہیں اور اس میں تفکر سے سالک الی اللہ کے سامنے معرفت کی راہیں کھلتی ہیں اور منکرین کے انکار اور ان کی ہٹ دھرمی کے تار و پود بکھر جاتے ہیں اور اولیاء عرفان و اصحاب ایقان کی تائید و حمایت ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ انس و خلوت کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔

فرماتے ہیں: ”خدا کی قسم! نقصان نہیں دیکھتا وہ شخص جو سجدہ کی حقیقت کو بجا لائے، چاہے عمر میں ایک ہی مرتبہ سی اور نجات کا منہ نہیں دیکھتا وہ شخص جو غیر حق کو ترک کر کے حق سے خلوت تو کرے، لیکن دھوکہ دہری کرنے والوں کی طرح صورت میں تو خلوت و انس میں ہو، لیکن درحقیقت حق سے غافل ہو اور سجدہ گزاروں کے لیے حق تعالیٰ نے جو کچھ مہیا فرمایا ہے، وہ اس عالم میں حق سے انس ہے اور اس عالم میں راحت و آرام ہے اور ہرگز اللہ سے دور نہیں ہوتا وہ شخص جو سجدہ میں حق تعالیٰ سے حسن تقرب چاہے اور حق تعالیٰ سے نزدیک نہیں ہوتا وہ شخص جو سجدہ میں سوئے ادب سے کام لے اور اس کی حرمت کو ضائع کرنے کی حالت سجدہ میں اپنے قلب کو غیر حق سے متعلق کرے۔ اب جب تم کچھ ستر سجود کو جان چکے اس شخص کی طرح سجدہ کرو جو بارگاہ قدس حق میں تواضع و ذلت اختیار کیے ہو اور اپنے نقص اور بے سروسامانی کی حالت پر غور کرو یاد رکھو کہ تم اس مٹی سے پیدا ہوئے ہو جسے مخلوقات خدا روندنا کرتے ہیں اور ایسے لطف سے پیدا ہوئے ہو جس سے ہر شخص بچتا ہے اور اس صورت میں کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا اور خدائے تعالیٰ نے سجود کی معنویت کو اپنے سے تقرب کا سبب قرار دیا ہے۔ قلب اور ستر روح کے ساتھ تقرب! لہذا جو شخص حق سے قریب ہو گیا وہ غیر حق سے دور ہو گیا۔ چنانچہ سجدہ اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب تمام اشیاء سے پوشیدہ اور آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اس سے محجوب ہو جائے۔ اسی طرح باطن سے بھی یہی مظاہرہ کرے۔ پس جس شخص کا دل سجدہ میں غیر حق سے متعلق ہو جاتا ہے وہ اسی چیز (غیر حق) سے نزدیک اور جو اللہ نے چاہا ہے

اس سے دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”ہم نے ایک شخص کے لیے دو دل قرار نہیں دیے (۱)“ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میں اس بندہ کے دل پر جس میں میری اطاعت کی خالص محبت اور میری رضا حاصل کرنے کی آرزو ہے، جلوہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ میں خود اس کے امور کی مشیت کا ذمہ دار ہو جاتا ہوں اور اس کے کاموں کی تدبیر کرتا ہوں اور جو شخص میرے علاوہ کسی اور میں مشغول ہوتا ہے اس کا شمار کھلواڑ کرنے والوں میں ہوتا ہے اور اس کا نام نقصان اٹھانے والوں کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے۔“

فصل سوم

حدیث میں ہے کہ جب آیہ شریفہ "فسبح باسم ربك العظيم" (۱) "نازل ہوئی تو حضرت رسول خدا (ص) نے فرمایا: "اس آیت کو رکوع میں شامل کرلو" اور جب آیہ شریفہ "سبح اسم ربك الاعلیٰ" (۲) "نازل ہوئی تو فرمایا: "اس کو اپنے سجدہ میں قرار دو (۳)۔"

اور کافی کی حدیث شریف میں ہے کہ "پہلے نام جو اللہ نے اپنے لیے قرار دیے "العلیٰ" اور "العظیم" تھے (۴) اور شاید "العلیٰ" اسمائے ذاتیہ میں پہلا ہو اور "العظیم" اسمائے صفاتیہ میں پہلا ہو۔

اور معلوم ہو کہ سجود میں، نماز کے تمام اوضاع کی طرح، ایک ہیئت، ایک حال، ایک ذکر اور ایک ستر ہے اور یہ امور کاملین کے لیے جس طور پر ہیں اس کی طرف اس رسالہ میں اشارہ کیا جا چکا، تفصیلی بیان اس رسالہ سے مناسبت نہیں رکھتا۔ درمیانی درجہ کے لوگوں کے اس کی ہیئت، خاکساری کا اظہار اور استکبار و خود بینی کو ترک کر دینا ہے اور (سجدہ میں زمین پر) ناک رگڑنا جو مستحباب مؤکدہ میں ہے

۱۔ "پس اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو" سورۃ واقعہ / ۴۴۔

۲۔ "اپنے پروردگار کے برتر نام کی تسبیح کرو" سورۃ اعلیٰ / ۱۷۔

۳۔ مجمع البیان، ج ۹ ص ۲۲۴ ذیل آیہ ۴۴ سورۃ واقعہ۔

۴۔ اصول کافی، ج ۱ ص ۱۰۳ کتاب التوحید، باب حدیث الاسماء "حدیث ۲۔"

بلکہ اس کو ترک کرنا خلاف احتیاط ہے، کمال خضوع و تذلل و خاکساری ہے۔ نیز اپنی اصل کی طرف توجہ اور اپنی خلقت کو یاد کرنا ہے اور اپنے اہم ترین اعضاء ظاہرہ کو جو ادراک اور حرکت و قدرت کے ظہور کا محل ہیں، اور وہ یہی سات آٹھ اعضا ہیں، (جو سجدہ میں زمین پر رکھے جاتے ہیں) عاجزی اور مسکینی کے ساتھ زمین پر رکھنا تسلیم کامل اور اپنی قوتوں کو پوری طرح (حق تعالیٰ کی بارگاہ میں) پیش کر دینا اور خطیہٴ آدینت سے باہر آنے کی علامت ہے۔

جب ان معانی کا تذکر قلب میں قوی ہوگا تو دھیرے دھیرے قلب اس سے متاثر ہو کر ایسی حالت پیدا کر لے گا جو خودی سے فرار اور خود بینی کا ترک ہے اور اس حالت کے نتیجہ میں حالت انس پیدا ہوگی جس کے بعد خلوت تام حاصل ہوتی ہے اور محبت کلی پیدا ہوتی ہے۔

اور ذکر سجدہ، اس کا قوام "تسبیح" سے ہے جس کا مفہوم توصیف اور تعمیل امر کے لیے قیام سے تنزیہ یا تکثیر اسمائی سے تنزیہ یا توحید سے تنزیہ ہے، کیونکہ توحید (باب) تفعیل (سے) ہے جس کے معنی "کثرت سے وحدت میں جانا" ہیں اور یہ معنی کثرت اور شرک کے شائبہ سے خالی نہیں جیسا کہ علو ذاتی کے ساتھ توصیف اور تحمید بھی اس شائبہ سے خالی نہیں ہے۔

اور "العلیٰ" اسمائے ذاتیہ میں سے ہے اور کافی کی روایت کے مطابق یہ پہلا نام ہے جو اللہ نے اپنے لیے اختیار کیا، یعنی ذات کی اپنے لیے یہ پہلی تجلی ہے اور عبد سالک جب اس مقام میں "خود" سے فانی ہو گیا اور عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب کو ترک کر دیا تو اس تجسلی ذاتی سے سرفراز ہو جائے گا۔

اور معلوم ہو کہ چونکہ رکوع اول اور سجود ثانی ہے اس لیے ان کی تسبیح و تحمید میں فرق ہے اور "رب" بھی ان دونوں مقامات میں فرق رکھتا ہے، کیونکہ "رب" جیسا کہ اہل معرفت نے کہا ہے اسمائے ذاتیہ و صفاتیہ و افعالیہ میں ہے تین اعتبار سے اس بنا پر "رب" "الحمد لله رب العالمین" میں شاید مقام قیام کی مناسبت سے اسمائے فعلیہ میں ہے جو مقام توحید افعالی ہے اور رکوع میں اسمائے صفاتیہ میں ہے اس مناسبت سے کہ رکوع مقام توحید صفات ہے اور سجود میں اسمائے ذاتیہ میں سے ہے اس مناسبت سے کہ سجود مقام توحید ذات ہے اور "تسبیح و تحمید" بھی جس مقام میں

واقع ہوئی ہو اسی مقام سے مربوط ہے (۱)۔

۱۔ نسخہ خطی میں، فصل چہارم کے آغاز سے پہلے حضرت امامؑ نے تقریباً دو صفحات ”تنبیہ عرفانی“ کے عنوان سے تحریر فرمائے ہیں، لیکن اس کے بعد اس حصہ پر حذف کی علامت کے طور پر قلم کھینچ دیا ہے اور حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے: ”یہ تنبیہ زیادہ ہے اور آخر تک محو کر دی جانی چاہئے۔ کتاب کے نئے نسخہ میں بھی یہ حصہ موجود نہیں ہے، لیکن مطلب مذکور قبل کے ایڈیشنوں میں درج ہو گیا ہے اس ایڈیشن میں یہ حصہ حذف کیا گیا۔“

فصل چہارم

جیسا کہ صلوٰۃ معراج میں ہے، سجدہ غشی اور بے ہوشی کا نام ہے جو حق تعالیٰ کے انوار عظمت کے مشاہدہ کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اور جب بندہ خود سے بے خود ہو گیا اور محدود صفت کا حال اس کو حاصل ہو گیا تو عنایت ازیلی اس کے شامل حال ہو جائے گی اور الہام غیبی ہونے لگے گا۔

ذکر سجود اور اس کی تکرار حال صحو حاصل کرنے اور بے خودی سے خودی میں آنے کے لیے ہے۔ پس جب خودی و ہوش میں آ گیا تو مشاہدہ نور حق کے شوق کی آگ اس کے دل میں مشتعل ہو جاتی ہے ہے اور وہ سجدہ سے سر اٹھاتا ہے اور چونکہ خود میں انانیت کا کچھ بھایا نظر آتا ہے تو ہاتھوں سے اس کے ترک کا اشارہ کرتا ہے تو دوسری مرتبہ اس پر نور عظمت کی تجلی ہوتی ہے اور بقیہ انانیت کو جلا ڈالتی ہے اور فنا سے بھی سے بھی فانی ہو جاتا ہے اور تکبیر کہتے ہیں محو کلی مطلق اور مکمل حقیقی بے ہوشی کی حالت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پس غیبی دستگیری اذکار کا الہام کر کے اس کو اس مقام میں مستکن کرتی ہے اور اس مقام میں صحو کی حالت جو صحو مقام ولایت ہے اور ہر خلقی احتجاب و آلائش سے منزہ ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور حال تشہد سلام بھی جو احکام کثرت سے ہے اس صحو بعد المحو (بے خودی کے بعد ہوش) میں حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر تمام دائرہ سیر انسانی مکمل اور تمام ہو جاتا ہے۔

ہے۔

باب ہفتم

آداب تشہد کی طرف اجمالی اشارہ

اس میں دو فصلیں ہیں

فصل اول

معلوم ہو کہ وحدانیت و رسالت کی گواہی اذان و اقامہ میں جو نماز کے متعلقات اور نماز میں ورود کی تیاریوں میں سے ہے اور تشہد میں جو فناء سے بقاء کی طرف اور وحدت سے کثرت کی طرف خروج ہے اور نماز کے آخر میں ہے، عبد سالک کو یاد دلاتی ہے کہ حقیقت صلوٰۃ توحید حقیقی کا حصول ہے اور وحدانیت کی گواہی ان مقامات میں ہے جو اس میں شامل ہیں اور سالک کے ساتھ اول صلوٰۃ سے آخر صلوٰۃ تک رہتے ہیں اور اس میں حق تعالیٰ کی اولیت و آخریت کا راز بھی مضمر ہے اور اس میں ایک اور عظیم راز یہ بھی ہے کہ سفر سالک من اللہ والی اللہ (اللہ سے، اللہ کی طرف) ہے "کما بدائم تعودون (۱)" لہذا سالک کو چاہئے کہ تمام مقامات میں اس مقصد کی طرف توجہ رکھے اور وحدانیت والویت کی حقیقت کو قلب تک پہنچائے اور قلب کو اس سفر میں الہی معراج کا حامل بنائے تاکہ اس کی گواہی حقیقت پیدا کر لے اور نفاق و شرک سے منزہ ہو جائے۔

اور رسالت کی گواہی میں بھی شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہ ولی مطلق و نبی ختمی مرتبت (ع) کی رسالت کی گواہی بھی اس معراج سلوکی میں شامل مقامات میں سے ہے جس کی طرف سالک کو تمام مقامات میں متوجہ رہنا چاہئے اور ظہور "اولیت" و آخریت کا راز ان کے لیے واضح ہو جائے جو اس کے اہل ہیں۔

اور معلوم ہونا چاہئے کہ اول نماز میں گواہی اور تشہد میں گواہی کے درمیان فرق ہے، کیونکہ وہ گواہی قبل سلوک ہے اور شہادت تعبدی (تعمیل امر کو قبول کرنے) یا تعقلی (مطابق عقل) ہے اور یہ شہادت تحقیقی (وجود میں آنے کی) یا ممکن (قدرت حاصل ہونے کی) ہے۔ پس شہادت "تشہد" بہت پر خطر ہے، کیونکہ اس میں تحقق و ممکن کا دعویٰ ہے اور کثرت کی طرف بے حجاب واپسی کا دعویٰ ہے اور چونکہ یہ اعلیٰ مقام ہم جیسوں کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا جو حال ہو گیا ہے اس میں اس کی توقع بھی نہیں ہے۔ لہذا بارگاہ باری کا ادب یہ ہے کہ اپنا قصور اور اپنی ذلت و نقص اور عاجزی و بے چارگی کو نظر میں رکھیں اور ندامت و شرمساری کے ساتھ محضر قدس کی طرف رخ کر کے عرض کریں:

بارالہ! ہم کو مقامات اولیاء و دارج اصفیاء اور کمال مخلصین و سلوک سالکین سے چند الفاظ کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہے اور تمام مقامات کے بارے میں ہم نے صرف قیل و قال پر اکتفا کی ہے جس سے نہ کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے نہ حال۔

بار خدایا! حب دنیا اور اس سے تعلقات نے ہم کو تیری بارگاہ قدس اور محفل انس سے محبوب کر دیا ہے تو اپنے لطف خفی سے ہم پریشاں حالوں کی دستگیری فرما اور ہماری گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی فرما تاکہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر تیرے محضر قدس میں آنے کی راہ پاسکیں۔

(آمین یا رب العالمین)

فصل دوم

عن مصباح الشریعة، قال الصادق علیہ السلام: التشہد ثناء علی اللہ تعالیٰ، فکن عبداً له فی السرّ خاضعاً له فی الفعل، کما انک عبد له بالقول والدعویٰ. وصل صدق لسانک بصفاء صدق سرک فانہ خلقک عبداً وامرک ان تعبدہ بقلبک ولسانک وجوارحک، وان تحقق عبودیتک له بربوبیتہ لک، وتعلم ان نواصی الخلق بیده، فلیس لہم نفس ولا لحظ الا بقدرتہ ومشیتہ، وهم عاجزون عن اتیان اقل شیء فی مملکتہ الا باذنه وارادته. قال اللہ عزوجل: ”وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرة سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون (۱)“.

فکن عبداً شاکراً بالفعل، کما انک عبد ذاکر بالقول والدعویٰ. وصل صدق لسانک بصفاء سرک، فانہ خلقک، فعزوجل ان یکون ارادة ومشیة لاحد الا بسابق ارادته ومشیتہ، فاستعمل العبودیة فی الرضا بحکمہ، وبالعبادة فی اداء اوامره. وقد امرک بالصلوة علی نیۃ (حبیبہ. خ) صلی اللہ علیہ وآلہ، فاوصل صلوتہ بصلوتہ وطاعته بطاعته وشہادته بشہادته. وانظر لا یفوتک برکات معرفة حرمتہ، فتحرم عن فائدة صلوتہ. وامره بالاستغفار لک والشفاعة فیک ان اتیت بالواجب فی الامر والنہی والسنن والاداب وتعلم جلیل مرتبتہ عند اللہ عزوجل (۲).

۱۔ ”اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے کام میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا منزہ ہے اور برتر اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں“ سورہ قیص ۶۸/۱۔

۲۔ مصباح الشریعة ”الباب السابع عشر، فی التشہد“.

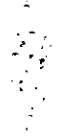
اس حدیث شریف میں عبادات کے قلبی آداب اور ان کے حقائق و اسرار کی طرف اشارے ہیں۔ چنانچہ امامؒ فرماتے ہیں: ”تشہد ثنائے حق تعالیٰ ہے“ بلکہ سابق میں اشارہ کیا جا چکا کہ مطلق عبادت ثنائے حق ہے یا ایک اسم کے ساتھ یا بہت سے اسماء کے ساتھ یا تجلیات میں سے کسی تجلی کے ساتھ اور یا اصل ہونیت کے ساتھ۔

اور بہترین آداب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم ظاہر میں بندگی کرتے ہو اور عبودیت کے مدعی ہو اسی طرح باطن میں بھی بندگی کرو تاکہ باطنی قلبی عبودیت اعمال اعضاء و جوارح میں بھی سرایت کرے، قول و عمل سر و باطن کی تصویر بن جائے، حقیقت عبودیت تمام اجزائے وجود میں چاہے وہ اجزائے ظاہری ہوں یا اجزائے باطنی، سرایت کر جائے۔ ہر عضو توحید کی لذت پائے اور ذکر کی زبان ذکر کو قلب تک پہنچائے اور موصد و مخلص قلب، توحید و اخلاص کو زبان تک پہنچائے اور حقیقت عبودیت سے ربوبیت کو طلب کرے، خود پرستی سے باہر آئے اور الوہیت حق کو قلب تک پہنچائے اور جان لے کہ بندوں کی پیشانی حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سانس لینے اور دیکھنے پر بھی قادر ہیں تو قدرت و مشیت حق تعالیٰ سے اور وہ سب کے سب مملکت حق میں کسی بھی قسم کا تصرف کرنے سے عاجز ہیں، چاہے معمولی تصرف ہی کیوں نہ ہو، مگر اسی ذات مقدس کے اذن اور ارادہ سے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ”خدائے تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، کسی کو اپنے امور میں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی استقلالی طور پر خدائے تعالیٰ منزہ ہے مملکت و وجود میں تصرف کرنے والے کسی شریک سے“ جب یہ پر لطف نکتہ تم نے قلب تک پہنچا دیا تو تمہارا شکر خدا حقیقت بن جائے گا اور یہ شکر تمہارے اعضاء اور تمہارے اعمال میں سرایت کر جائے گا اور جس طرح عبودیت میں زبان و قلب کو ساتھ ہونا چاہئے اسی طرح اس توحید فعلی میں بھی صدق لسان کو صفائے سر و قلب تک پہنچا چاہئے، کیونکہ حق تعالیٰ ہی خالق ہے اور اس کے علاوہ (کائنات میں) کوئی مؤثر نہیں ہے اور تمام ارادے اور مشیتیں اس کی ازلی مشیت و ارادہ کے سائے میں۔

وحدانیت و الوہیت کے آداب کی گواہی کے بعد عبد مطلق و رسول ختمی مرتبت (ص) کے مقام مقدس کی طرف متوجہ ہو اور رسالت پر عبودیت کے مقام کے مقدم ہونے پر متنبہ ہو کہ تمام مقامات

سالکین کا مقدر قدم عبودیت ہے اور رسالت عبودیت کا ایک شعبہ اور چونکہ رسول ختمی مرتبت (ص) عبد حقیقی اور حق میں فانی ہیں، لہذا ان کی اطاعت حق کی اطاعت ہے اور رسالت کی شہادت، وحدانیت کی شہادت سے متصل ہے اور عبد سالک کو چاہئے کہ اپنی نگرانی کرے کہ رسول (ص) کی اطاعت میں جو خدا ہی کی اطاعت ہے قصور نہ ہونے پائے تاکہ اطاعت، یعنی بارگاہ قدس میں باریابی کی برکتوں سے جو ولی مطلق کی دستگیری سے حاصل ہوتی ہیں محروم نہ رہ جائے اور جان لے کہ کسی کو ولی نعمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستگیری کے بغیر بارگاہ قدس و جایگاہ انس میں باریابی نہیں ملتی۔

باب ہشتم

سلام کے آداب

اس میں دو فصلیں ہیں

فصل اول

معلوم ہو کہ عبد سالک جب مقام سجود سے، جس کا راز ”فنا“ ہے ہوش میں آیا اور حالت صحو و ہوشیاری اس کو حاصل ہوئی اور ”خلق سے غیبت“ کی حالت سے حضور کی حالت کی طرف واپس ہوا تو موجودات پر سلام کرے، اس شخص کے سلام کی طرح جو سفر و غیبت سے لوٹا ہے۔ پس سفر سے واپسی کے آغاز میں نبی اکرم (ص) کو سلام کرے، کیونکہ وحدت سے کثرت کی طرف واپسی کے بعد پہلی حقیقت، حقیقت ولایت کی تجلی ہے ”نحن الاولون السابقون (۱)“ اس کے بعد دوسرے اعیان موجودات کی طرف تفصیل و جمع کے طریقہ پر توجہ کرے۔

اور جو شخص نماز میں خلق سے غائب نہیں رہا اور مسافر الی اللہ نہیں ہوا اس کے لیے سلام کی کوئی حقیقت نہیں اور زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہذا سلام کا قلبی ادب، پوری نماز کے ادب کے ساتھ ہے اور اگر اس نماز میں، جو حقیقت معراج ہے، کوئی عروج حاصل نہیں ہوا اور بیت نفس سے خارج نہ ہوا تو سلام اس کے لیے نہیں ہے۔ نیز اس سفر میں اگر تصرفات شیطانی اور تصرفات نفس امارہ سے سلامتی رہی اور اس معراج حقیقی کے تمام ہونے پر قلب میں کوئی کھوٹ نہ ہوا تو اس کا سلام حقیقت رکھتا ہے۔ ورنہ اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے۔ ہاں! نبی (ص) پر سلام اسی بنا پر حقیقت میں

۱۔ بحار الانوار، ج ۱۵ ص ۱۵، ”نحن الاولون ونحن الاخرون“ صحیح مسلم، ج ۲ ص ۵۸۵ اور صحیح بخاری، ج ۱ ص

۳۶ میں ”نحن الاخرون ونحن السابقون“ نقل کیا ہے۔

سلام ہے۔ کیونکہ وہ اس سفر معراجی اور اس سیر الی اللہ میں بلند ہوتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی سلامتی سے متصف رہے اور پورے سفر میں غیر حق سے عاری و بری رہے جیسا کہ سورہ مبارکہ "اننا انزلنا" میں ہم نے اشارہ کیا ۔

فصل دوم

عن مصباح الشریعة، قال الصادق علیہ السلام: معنی "السلام" فی دبر کل صلوۃ الامان، ای من ادی امر اللہ وسنة نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ خاشعاً منہ قلبہ، فله الامان من بلاء الدنیا وبرائة من عذاب الاخرة.

والسلام اسم من اسماء اللہ تعالیٰ، اودعه خلقه لیستعملوا معناه فی المعاملات والامانات والاضافات وتصدیق مصاحبهم فیما بینهم وصحة معاشرتهم. واذا اردت ان تضع السلام موضعه وتودی معناه، فاتق اللہ، ولیسلم منک دینک وقلبك وعقلک، ولا تدنسها بظلمة المعاصی، ولتسلم حفظک ان لا تبرمهم (ای، لا تضجرهم) ولا تملهم وتوحشهم منک بسوء معاملتک معهم، ثم صدیقک ثم عدوک، فان من لم یسلم منہ من هو الاقرب الیه، فالابعد اولیٰ.

ومن لا یضع "السلام" مواضعه هذه فلا سلام ولا تسلیم (سلم. خ) وکان کاذباً فی سلامه وان افشاه فی الخلق (۱).

۱۔ "سلام کے معنی نماز کے اختتام پر، امن ہیں، یعنی جو شخص حکم خدا اور سنت پیغمبر کو خشوع قلب کے ساتھ بجالائے وہ دنیا کی بلا سے امن میں ہے اور عذاب آخرت سے محفوظ اور "سلام" اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اپنی مخلوق کے درمیان بطور امانت رکھا ہے تاکہ عطا و بخشش، امانات کی حفاظت، باہمی تعلقات، صدق معاشرت و ہم نشینی میں اس ==

فرماتے ہیں: "سلام کے معنی نمازوں کے آخر میں "امان" ہے، یعنی جو شخص اوامر الہیہ اور سنن نبویہ (ص) کو ادا کرے خشوع قلب کے ساتھ، وہ دنیا کی بلا اور آخرت کے عذاب سے امان پاتا ہے" یعنی دنیا میں شیطانی تصرفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اوامر الہیہ کو خشوع قلب کے ساتھ ادا کرنا تصرف شیطانی کے قطع ہو جانے کا سبب ہے "ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر" (۱)

اس کے بعد "سلام" کے اسرار میں ایک راز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں: "سلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو خدا نے موجودات میں امانت کے طور پر رکھا ہے" یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موجودات اسمائے الہیہ کا مظہر ہیں اور عبد سالک کو چاہئے کہ اس الہی راز کو جو اس کے باطن ذات اور اس کے خمیر میں مضمر کیا گیا ہے ظاہر کرے اور تمام معاملات، معاشرت، امانات اور تعلقات میں استعمال کرے اور اپنی مملکت باطن و ظاہر میں نافذ کرے اور حق اور دین حق کے ساتھ معاملات میں استعمال کرے تاکہ اللہ کی امانت میں خیانت کا مرتکب نہ قرار پائے۔ پس "سلام" کی حقیقت کو اپنی تمام قوائے ملکی و ملکوتی اور تمام عادات و عقائد اور اخلاق و اعمال میں نافذ کرے تاکہ خود تمام تصرفات سے محفوظ رہے اور اس سلامتی کے حصول کا طریقہ تقویٰ کو قرار دیا ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ تقویٰ کے کچھ مراتب و منازل ہیں:

۱۔ تقوائے ظاہر، یعنی جسمانی گناہوں کی گندگی اور اندھیرے سے ظاہر کو محفوظ رکھنا۔

== سے کام لیں اور اگر سلام کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہو اور اس کے معنی ادا کرنا چاہو تو خدا کی فکر رکھو اور تمہارا دین، دل اور عقل سے سالم رہیں اور ان کو گناہوں کی ناسکی سے آلودہ نہ کرو اور اپنے نگہبان فرشتوں کو امان میں رکھو اور ان کو آزار نہ دو، ان کو طول نہ کرو اور اپنی ناشائستہ رفتار سے انہیں دور ہونے پر مجبور نہ کرو پھر تمہارا دوست اور اس کے بعد تمہارا دشمن (تمہاری طرف سے امان میں رہنا چاہئے) کیونکہ جس کے قریب رہنے والے اس سے امان میں نہ رہیں، غیر یقیناً اس سے امان میں نہ رہیں گے اور جو شخص سلام کو ان مقامات پر کام میں نہ لائے (اس کے لیے) نہ سلام ہے نہ تسلیم (نسخہ) اور نہ سلم (اور وہ اپنے سلام میں جھوٹا ہے چاہے لوگوں کے درمیان سلام کے ذریعہ دکھلا کر)۔

مصباح الشریعہ "الباب الثامن عشر، فی السلام" بحار الانوار، ج ۸۲ ص ۳۰۷۔

۱۔ "یقیناً نماز فحشاء و منکر سے روکتی ہے" سورۃ عنکبوت / ۴۵۔

۲۔ تقوائے باطن، یعنی باطن کو اخلاق اور روحانی عادات میں افراط و تفریط اور حد اعتدال سے ادھر ادھر ہونے سے پاک و محفوظ رکھنا۔ یہ خاص تقویٰ ہے۔

۳۔ تقوائے عقل، یعنی عقل کو غیر الہی علوم میں مصروف رہنے سے پاک و محفوظ رکھنا۔ علوم الہیہ سے مراد وہ علوم ہیں جو شرائع و ادیان الہیہ سے مربوط ہیں اور تمام طبعی و غیر طبعی علوم، جو مظاہر حق کی معرفت کے لیے ہیں، الہیہ ہیں اور ایسی معرفت کے لیے نہ ہوں تو الہیہ نہیں، چاہے مبدا و معاد کے مباحث ہی کیوں نہ ہوں اور یہ تقویٰ اخص خواص ہے۔

۴۔ تقوائے قلب، یعنی قلب کو غیر حق کے مشاہدہ اور مذاکرہ سے پاک و محفوظ رکھنا۔ یہ اولیاء کا تقویٰ ہے اور حدیث شریف (قدسی) سے مراد جس میں حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”انا جلیس من جلسنی (۱)“ یہی خلوت قلبی ہے اور یہ خلوت بہترین خلوات ہے اور دوسری خلوتیں اسی خلوت کے حاصل کرنے کا مقدمہ ہیں۔

پس جو شخص تقویٰ کے تمام مراتب سے متصف ہو جائے اس کا دین، عقل، روح، قلب اور اس کے تمام قوائے ظاہرہ و باطنہ محفوظ و سالم ہو گئے اور اس کے محافظین و مؤکلین بھی سالم ہو گئے اور اس سے رنجیدہ و لول اور وحشتناک نہ ہوں گے اور ایسے شخص کے معاملات و معاشرت، دوست دشمن سب کے ساتھ سلامت ہوں گے، بلکہ عداوت کی بنیاد ہی اس کے باطن قلب سے منہدم ہو جائے گی۔ چاہے لوگ اس سے عداوت کریں اور جو شخص تمام مراتب میں سلامت نہ ہوگا (وہ سلامت نہ ہونے کے بھر) ”سلام“ کے فیض سے محروم اور افق نفاق سے نزدیک ہوگا۔ نعوذ باللہ منہ۔

والسلام

۱۔ ”میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے اپنا ہم نشین منتخب کرے“ الموابب السنیہ، ص ۷۷، الحجۃ البیضاء، ج ۸ ص ۵۸ (تھوڑے اختلاف کے ساتھ)۔

خاتمہ کتاب

نماز کے بعض داخلی و خارجی امور کے آداب

اس میں چند فصلیں ہیں

فصل اول

تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھی جانے والی تسبیحات اربعہ اور بقدر مناسب ان کے قلبی اسرار و آداب۔

تسبیحات اربعہ کے چار ارکان ہیں:

رکن اول: تسبیح، یعنی تحمید و تہلیل کی ادائیگی کے ذریعہ، توصیف سے اس کی تزیہ کا اظہار جو نماز کے مقامات شاملہ میں ہے اور بندہ سالک کو چاہئے کہ تمام عبادات میں اس کی طرف متوجہ رہے اور اپنے قلب کو حق تعالیٰ کی توصیف و ثنا کے دعوے سے محفوظ رکھے۔ گمان نہ کرے کہ بندگی کا حق ادا کرنا بندہ کے امکان میں ہے چہ جائیکہ ربوبیت کا حق ادا کرنا جس تک اولیائے کاملین کی چشم امید بھی نہیں پہنچ سکی اور اکابر اہل معرفت کا دست شوق اس کے دامن تک پہنچنے سے قاصر رہا۔

عقائد شکار کس نہ شود دام باز گیر (۱) عقائد شکار ہوتا نہیں ہے، یہ دام اٹھا

اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اہل معارف کا کمال معرفت یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا عرفان حاصل کر لیں (۲)۔

ہاں! چونکہ حق تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہم کمزور بندوں کے شامل حال ہے، اس نے اپنی رحمت کے سائے میں ہم بے چاروں کو حاضری کی اجازت دے دی ہے اور ایک ایسے مقدس و منزہ مقام پر

۱۔ ”عقائد شکار کس نشود، دام باز گیر“ کائنجا ہمیشہ باد بہ دست است دام را ”حافظ“

۲۔ بحار الانوار، ج ۹۳ ص ۱۵۰ ”المناجات ثمانیۃ عشر، مناجات العارفین“

جانے کی اجازت مرحمت فرمادی ہے جس کے قریب جانے سے فرشتوں کی کمر خم ہو جاتی ہے اور یہ دلی نعمت کی ذات پاک عظیم ترین تفضلات و نعمات میں سے ہے جو اس نے بندوں کے شامل حال کی ہیں جن کی قدر و قیمت اہل معرفت، اولیائے کاملین اور اولیاء اللہ ہی اپنی معرفت کے بقدر جانتے ہیں اور ہم مجوہین جو ہر مقام و منزلت سے بچھڑے ہوئے اور ہر کمال و معرفت سے دور افتادہ و محروم کلی طور پر ان سے غافل ہیں اور اوامر الہیہ کو جو درحقیقت لامحدود عظیم نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہیں، تکلف اور کلفت سمجھتے ہیں اور کالی و بے دلی کے ساتھ ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی نورانیت سے پوری طرح محروم ہیں اور محجوب ہیں۔

اور یاد رکھنا چاہئے کہ چونکہ ”تحمید و تہلیل“ توحید فعلی کو شامل ہے اور اس میں تحدید و تنقیص کا شائبہ ہے، بلکہ تشبیہ و تخلیط کا شائبہ ہے، لہذا عبد سالک کو اس میں ورود کی تیاری کے لیے لازم ہے کہ خود کو تسبیح و تہنیر کے مضبوط قلعہ میں وارد کرے اور اپنے باطن قلب کو سمجھائے کہ حق تعالیٰ تعینات خلقیہ اور تلبیس کثرات کے شائبہ سے مزرہ ہے تاکہ تحمید میں ورود تکثیر کے شائبہ سے پاک رہے۔

رکن دوم: ”تحمید“ ہے اور وہ مقام توحید فعلی ہے جو قیام کے مناسب حال بھی ہے اور قرأت کے مناسب بھی اور اسی وجہ سے یہ تسبیحات آخری رکعتوں میں ”حمد“ کی قائم مقام ہیں اور نماز گزار کو اختیار ہے کہ ان کی جگہ ”حمد“ بھی پڑھ سکتا ہے اور توحید فعلی کا جیسا کہ ”حمد“ میں ذکر ہوا، حق تعالیٰ کے لیے حمد کے حصر سے استفادہ کریں، بندہ کے ہاتھ کو ہر طرح کی حمد سے کلی طور پر قاصر سمجھیں ”ہو الاول والاخر والظاهر والباطن (۱)“ کو گوش قلب تک پہنچائیں ”و ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی (۲)“ کے ذائقہ سے روح کو آشنا کریں اور خود بینی و خود خواہی کو سلوک کے قدموں تلے روند ڈالیں تاکہ خود کو مقام تحمید تک پہنچا سکیں اور دل کو مخلوق کا زیر بار احسان ہونے سے روکیں۔

رکن سوم: تہلیل ہے، اس کے چند مقامات ہیں:-

ایک مقام نفی الوہیت فعلیہ ہے جو لا مؤثر فی الوجود للہ اللہ کی دوسری تعبیر ہے اور یہ مقام

حصر "تحمید" کی تاکید کرتا ہے، بلکہ اس کا موجب و مسبب ہے، چونکہ وجودات امکانیہ کے مراتب حقیقت وجود حق تعالیٰ کا سایہ اور ربط محض ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی ذاتی استقلال و قیام نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی طرف ایجادِ تاثیر کی نسبت کسی طرح بھی نہیں دی جاسکتی، کیونکہ تاثیر کے لیے استقلالِ ایجاد لازم ہے اور استقلالِ ایجاد، استقلال وجود کو مستلزم ہے اور اہل ذوق کے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وجودات ظلیہ کی حقیقت خلقی آئینوں میں قدرتِ حق ظہور ہے اور لا الہ الا اللہ کے معنی خلق میں فاعلیت و قدرت حق کا مشاہدہ اور تعیناتِ خلقیہ کی نفی اور ان کے مقامِ فاعلیت اور ان کی تاثیر کو حق میں فنا کر دینا ہے۔

ایک اور مقام، نفی معبود غیر حق ہے اور لا الہ الا اللہ کے معنی لا معبود سوا اللہ ہیں اور اسی بنا پر مقام "تہلیل" نتیجہ مقام "تحمید" ہے، کیونکہ اگر حمد و ستائش ذات حق میں منحصر ہو گئی تو عبودیت بھی اپنا بار اسی مقام مقدس پر ڈال دے گی اور ساری عبودیتیں جو مخلوق کی طرف سے مخلوق کے لیے ہوتی ہیں جو سب کی سب حمد و ستائش کی رویت کے لیے ہیں منتفی ہو جائیں گی، پس گویا سالک یوں کہتا ہے کہ جب تمام حمد و ستائش حق میں منحصر ہے تو عبودیت بھی اسی میں منحصر ہونا چاہئے اس طرح وہی معبود قرار پائے گا اور سارے بت شکستہ ہو جائیں گے۔ تہلیل کے اور بھی مقامات ہیں جن کا ذکر یہاں مناسب نہیں۔

رکن چہارم: تکبیر ہے۔ یہ بھی توصیف سے بالاتر ہونے کے معنی میں ہے۔ گویا بندہ نے "تحمید و تہلیل" میں ورود کے آغاز ہی میں توصیف سے تنزیہ کی ہے اور ان سے فارغ ہونے کے بعد بھی توصیف سے تنزیہ و تکبیر کرتا ہے تاکہ اس کی تحمید و تہلیل تقصیر و تذلل کے اعتراف سے گھری رہے اور شاید تکبیر اس مقام میں "تحمید و تہلیل" سے بالاتری ہو کیونکہ اس میں کثرت کا شائبہ پایا جاتا ہے جیسا کہ ذکر کیا جا چکا اور شاید "تسبیح" میں تکبیر سے تنزیہ اور تکبیر میں تنزیہ سے بھی بالاتری مراد ہو تاکہ تمام دعوے کلی طور پر ساقط ہو جائیں اور توحیدِ فعلی میں متمکن ہو جائے اور دل میں قیام بہ حق کے مقام کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ بہت سے رنگوں میں رنگنے سے باہر آئے اور حالتِ تمکین حاصل ہو جائے۔

عبد سالک کو چاہئے کہ ان اذکار شریفہ میں جو معارف کی روح ہیں، تضرع و تذلل اور زہد و انقطاع

کی حالت دل میں پیدا کرے اور مداومت کی کثرت سے باطن قلب کو ذکر کی صورت دے دے اور حقیقت ذکر کو باطن قلب میں مستکن کر دے تاکہ قلب لباس ذکر سے آراستہ ہو جائے اور اپنا لباس جو لباس بعد ہے اتار دے تب قلب حقانی ہو جائے گا اور "ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم (۱)" کی حقیقت اور روح اس میں مستحق ہو جائے گی۔

فصل دوم

قنوت کے قلبی آداب

معلوم ہو کہ "قنوت" مستحب مؤکدہ میں سے ایک ہے جس کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ احتیاط اس کے بجالانے ہی میں ہے، کیونکہ بعض فقہاء اس کے وجوب کے قائل ہیں اور بعض روایات کا ظاہر بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے اگرچہ فن فقہ میں اقویٰ عدم وجوب ہے جیسا کہ علماء کے درمیان مشہور ہے اور وہ اسی خاص کیفیت کے ساتھ ہے جو فرقہ امامیہ رضوان اللہ علیہم کے درمیان متعارف ہے، یعنی ہاتھوں کو چہرہ کے مقابل بلند کرنے، ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف پھیلانے اور ماثور یا غیر ماثور دعائیں پڑھنے سے وجود میں آتی ہے اور جائز ہے کہ عربی یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا پڑھی جائے، مگر عربی میں پڑھنا احوط اور افضل ہے۔

فقہاء نے کہا ہے کہ قنوت میں سب سے بہتر دعائے فرج کا پڑھنا ہے (۱) اور راقم الحروف کی نظر سے افضلیت پر کوئی معتد بہ فقہی دلیل تو نہیں گزری، لیکن دعا کا مضمون اس کی فضیلت تامہ پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ تہلیل، تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہے جو روح توحید ہے جیسا کہ بیان ہو چکا۔ اس کے علاوہ اللہ کے عظیم اسماء پر مشتمل ہے جیسے: "اللہ، الحلیم، الکریم، العلی، العظیم، الرب"

۱۔ "لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم..." وسائل الشیعہ، ج ۴ ص ۹۰۳ "کتاب الصلاۃ، ابواب القنوت" باب ۷ حدیث ۴۔

مسند رک وسائل الشیعہ "کتاب الصلاۃ، ابواب القنوت" باب ۶ حدیث ۴-۹۔

نیز ذکر رکوع و سجود پر مشتمل ہے۔ اسماء ذات و صفات و افعال پر بھی مشتمل ہے۔ مراتب تجلیات حق تعالیٰ پر بھی مشتمل ہے اور سلام بر مرسلین پر بھی مشتمل ہے۔ اگرچہ اس کے ترک کرنے میں احتیاط ہے، لیکن اقویٰ جواز ہے۔ پیغمبر (ص) اور ان کی آلؑ پر صلوات پر بھی مشتمل ہے۔ گویا یہ دعائے شریف مختصر ہونے کے باوجود نماز کے تمام ذکر و وظائف پر مشتمل ہے۔

فقہاء کے قول سے بھی افضلیت کا اثبات کیا جاسکتا ہے یا تسامح فی ادلة السنن (۱) کے قاعدہ کے مطابق افضلیت تسلیم کی جاسکتی ہے۔ اگرچہ راقم الحروف کو اس میں تامل ہے اور یا کوئی ایسی معتبر دلیل کشف کر کے جو ہماری نظر سے نہیں گزری ہے جو متاخرین کی نظر میں اجماع کا مبنا ہو۔

اور ادعیۃ شریفہ میں سے ایک دعا جو بہت فضیلت رکھتی ہے اور بندہ کی حق کے ساتھ مناجات پر مشتمل ہے اور اللہ کے عطایائے کاملہ کی تعداد پر مشتمل ہے، قنوت کی حالت سے جو مناجات اور سب سے کٹ کے اللہ سے لو لگانے کی حالت ہے، پوری مناسبت رکھتی ہے اور بعض مشائخ بزرگ رحمہم اللہ اس کی تقریباً پابندی کرتے تھے وہ دعائے ”یا من اظہر الجمیل“ ہے۔ یہ عرش کے فرائض میں سے ہے اور رسول خدا (ص) کے لیے تحفہ حق ہے اور اس کے ہر فقرہ کے کثیر فضائل اور ثواب ہیں، جیسا کہ توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں ہے (۲)۔

ادب عبودیت میں بہتر یہ ہے کہ حالت قنوت میں جو حال مناجات و حال انقطاع بحق ہے خصوصاً نماز میں جو کل کی کل اظہار عبودیت و شائے حق ہے اور اس حالت میں حق تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بندہ کے لیے مناجات و دعا کا در کھولا ہے اور اس کو اس اعزاز سے سرفراز کیا ہے، بندہ سالک کو بھی مقام مقدس ربوبیت کے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنی دعاؤں کی نگرانی کرنا

۱۔ متعدد روایتیں۔ حد استفاضہ کے بارے میں۔ وارد ہوئی ہیں کہ اگر کسی کو خبر پہنچے (سنے یا کسی جگہ پڑے) کہ کسی عمل کے بجالانے میں ثواب ہے اور وہ اس عمل کو بجالائے تو اس عمل کی وجہ سے وہ اجر و ثواب پائے گا چاہے وہ خبر صحیح نہ ہو۔ یہ روایات ”اخبار من بلغ“ کے عنوان سے مشہور ہیں اور ان کے مفاد مضمون کو ”تسامح فی ادلة السنن“ کہتے ہیں۔ رجوع کیا جائے بحار الانوار، ج ۲ ص ۲۵۶ ”کتاب العلم“ باب ۳۰، اصول کافی، ج ۳ ص ۱۳۹ ”کتاب الایمان و الکفر“ باب من بلغ ثواب من اللہ علی عمل“

۲۔ التوحید ”باب اسماء اللہ تعالیٰ“ باب ۲۶ حدیث ۱۳

چاہئے کہ وہ حق تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل پر مشتمل اور ذکر و یاد حق پر متضمن ہوں اور جو چیزیں اس حالت میں حق تعالیٰ سے مانگ رہا ہے وہ معارف الہیہ، فتح باب مناجات و انس و خلوت اور اس کی طرف انقطاع کی طلب ہو اور دنیا اور پست حیوانی امور اور خواہشات نفسانیہ کی طلب سے احتراز کرے اور خود کو پاک و پاکیزہ لوگوں کے سامنے شرمسار اور محفل ابرار میں بے مقدار نہ ہونے دے۔

اے عزیز! قنوت غیر حق سے ہاتھ دھونا اور غیر ربوبیت کے سامنے پوری طرح حاضر ہونا ہے اور خالی ہاتھ کو غنی مطلق کی جانب سوال کے لیے دراز کرنا ہے۔ انقطاع کی اس حالت میں، شکم و شرمگاہ کی بات کرنا اور دنیا کو یاد کرنا پورا پورا نقصان اور گھانا ہی گھانا ہے۔

اے عزیز! اب جب تم اپنے وطن سے دور افتادہ ہو اور آزادوں کے جوار سے محروم ہو گئے ہو اور اس رنج و محن کے اندھیرے زندان میں گرفتار ہو گئے ہو ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے اوپر خود ہی تار نہ تنو۔

اے عزیز! خدائے رحمان نے تمہاری فطرت کو نور معرفت اور نار عشق سے خمیر کیا ہے اور انبیاء حبیبے انوار اور اولیاء حبیبے عشاق کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے اس آگ کو دنیائے دنی کی خاک اور راکھ سے خاموش نہ کرو اور اس نور کو دنیا کی طرف توجہ سے جو دار غربت و مسافرت ہے، دھندلانہ ہونے دو۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تم اپنے وطن اصلی کی طرف توجہ کرو اور حق کی طرف انقطاع بہ حق کی دعا کرو اور اپنے ہجران و حرمان کی حالت کو دردناک دل کے ساتھ اس کے سامنے پیش کرو اور اپنی بے چارگی و بے نوائی اور درماندگی کے احوال کا اظہار کرو تو غیب سے کوئی مدد پہنچے اور باطنی طور سے دستگیری ہو اور نقائص کی تلافی ہو جائے "اذ من عادته الاحسان ومن شيمته التفضل" (۱)۔

اگر امام المتقین، امیر المؤمنین اور ان کی اولاد معصومین جو اہل معارف و حقائق کے امام ہیں، کی مناجات "شعبانیہ" کے فقرے تم قنوت میں پڑھو، خصوصاً وہاں سے جہاں عرض کرتے ہیں: "اللہی ہب لی کمال الانقطاع الیک ... الخ" (۲) لیکن اضطراب اور تضرع و زاری کی حالت میں، راقم

۱۔ "اس کی عادت احسان کرنا اور اس کا طریقہ تفضل ہے"

الحروف کی طرح مردہ دلی کے ساتھ نہیں، تو بہت مناسب حال ہے۔
 وبالجملة، مقام "قنوت" راقم الحروف کی نظر میں مقام "سجود" کی طرح ہے۔ وہ ذلت عبودیت کی طرف توجہ اور عز ربوبیت کا تذکر ہے اور یہ عز ربوبیت کے سامنے حاضری اور عجز و ذلت عبودیت کا تذکر ہے۔ یہ درمیانی درجہ کے لوگوں کے مقام کے مطابق ہے، لیکن کاملین کے مقام کے مطابق، جیسا کہ "سجود" فنائے عبد اور ترک غیر و غیریت ہے، "قنوت" مقام انقطاع بہ حق اور غیر پر اعتماد کو ترک کرنا ہے جو مقام توکل کی روح ہے اور بالجملة جس طرح "قیام" مقام توحید افعالی ہے اور یہ توحید دوسری رکعت میں مستکن ہوتی ہے، قنوت میں اس کے نتیجہ کا اظہار کرے کہ کشکول گدائی اللہ کے سامنے لے جائے، خلق سے قطع تعلق کر لے اور گریزاں رہے۔

فصل سوم

تعقیبات

مستحب مؤکدہ میں سے ہے اور اس کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ نماز صبح و عصر میں اس کی زیادہ تاکید ہے اور تعقیبات ماثورہ بہت ہیں، جن میں تین اختتامی تکبیریں بھی ہیں۔

مشائخ عظام پابندی کرتے ہیں کہ تکبیرات افتتاحیہ کی طرح، ہر تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک بلند کریں اور ہتھیلیاں قبلہ کے مقابل پھیلا دیں، اگرچہ اس کو ثابت کرنا مشکل ہے، اگرچہ ممکن ہے بعض روایات سے تین مرتبہ ہاتھ اٹھانے کا ثبوت مل جائے اور شاید ہاتھوں کو بلند کرنا، تین مرتبہ تکبیر کہنا اس کے بعد دعائے "لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ..." الخ (۱) پڑھنا کافی ہو اور اگر ہاتھوں کو اٹھانا اس طرح جس طرح مشائخ پابند ہیں، مستحب ہو تو یہ انہیں اسرار کو ممکن کرتا ہے جو مذکور ہوئے اور شاید اپنی نماز اور عبادات کو ممنوع کرنا ہو کہ ایسا نہ ہو خود پسندی اور خود بینی دل میں راہ پا جائے۔

اور تکبیرات ثلاثہ شاید اشارہ ہوں توحیدات ثلاثہ کی طرف جو پوری نماز کی روح کے وجود میں آنے کا سبب ہیں۔ لہذا ان تکبیرات کا قلبی ادب یہ ہے کہ ہر دفعہ ہاتھ اٹھانے میں توحیدات ثلاثہ کی نفی توحیدی کرے اور اپنی توصیفات و توحیدات سے حق تعالیٰ کی تکبیر و تتریہ کرے (یعنی خود جو اللہ کی

۱۔ وسائل الشیعہ، ج ۴ ص ۱۰۳۰ "کتاب الصلاۃ، ابواب التعقیب" باب ۱۳ حدیث ۲۔

صفتیں بیان کی ہیں اور اس کی ذاتی، صفاتی اور افعالی توحید کا اقرار کیا ہے۔ اس سے اسے بڑا بے نیاز اور پاک مانے (اور اپنے عجز و ذلت اور قصور و تقصیر کو محض مقدس حق میں پیش کر دے۔ ہم نے رسالہ سر الصلاة میں ان تکبیرات اور رفع ید کے روحانی اسرار ایک لطیف انداز میں جو اس رسالہ میں مذکور ہے، بیان کیے ہیں اور وہ اس مسکین پر حق تعالیٰ کے الطاف میں سے ایک الطاف ہے، ولہ الشکر ولہ الحمد۔

منجملہ تعقیبات شریفہ کے، تسبیحات حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معظمہ کو تعلیم فرمائی۔ وہ تمام تعقیبات میں افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی چیز اس سے افضل ہوتی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام کو عطا فرماتے (۱) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ تسبیحات ہر روز ہر نماز کی تعقیب میں میرے نزدیک روزانہ ہزار رکعت سے زیادہ محبوب ہیں (۲) اور اصحاب فقہ کے نزدیک معروف یہ ہے کہ اس کی ترتیب یوں ہے "تکبیر" چونتیس مرتبہ، "تحمید" تینتیس مرتبہ اور "تسبیح" تینتیس مرتبہ، اسی ترتیب کے ساتھ۔ اور بعید نہیں ہے کہ یہ افضل ہو اور متعین نہ ہو، بلکہ "تحمید و تسبیح" کی قدیم و تاخیر میں انسان مخیر ہو، بلکہ شاید "تکبیر" کو مؤخر کرنے اور "تسبیح" کو مقدم کرنے میں بھی مخیر ہو، لیکن افضل اور احوط وہی مشہور ترتیب ہے۔

اس کے قلبی آداب وہی ہیں جو تسبیحات اربعہ میں مذکور ہوئے اور اس سے زائد یہ کہ چونکہ یہ اذکار نماز کے بعد ہیں اور ان کی تسبیح، حق عبودیت کی ادائیگی سے تکبیر (بالاتری) اور تتریہ (پاک ہونا) ہے نیز اس کے محض مقدس میں بندہ کے لائق عبادت ہونے سے تکبیر، اور معرفت سے جو غایت عبادت ہے، تکبیر لہذا سالک کو چاہئے کہ نماز کے تعقیبات میں اپنے اور اپنی عبادتوں کے نقص کے بارے میں اور حال حضور میں اپنی غفلتوں کے بارے میں غور کرے جو مذہب عشق و محبت

۱۔ فروع کافی، ج ۳ ص ۳۴۳، کتاب الصلاة، باب التعقیب بعد الصلاة والدعاء، حدیث ۱۴۔

۲۔ بحار الانوار، ج ۸۳ ص ۳۳۲، از ثواب الاعمال، ص ۱۴۹، وسائل الشیخ، ج ۴ ص ۱۰۳۳، کتاب الصلاة، ابواب التعقیب۔

میں بجائے خود ایک گناہ ہے اور حضور و محضر مقدس میں اپنے نصیب سے محرومی کو نظر میں لائے اور تعمیبات میں جو خود رحمت حق کے ایک دوسرے دروازے کا کھلنا ہے جتنا ممکن ہو اس محرومی کی تلافی کرے اور ان اذکار شریفہ کو قلب تک پہنچائے اور دل کو ان کے ذریعہ زندہ کرے شاید ان کا اختتام حسن و سعادت پر ہو اور تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی تحمید میں بھی اس حمد و ستائش کا اثبات بھی ہویت الہیہ کے لیے کرے جو بندگی کے لیے قیام ہے اور اسے اس ذات مقدس ہی کی توفیق و تائید اور حول و قوت کی وجہ سے سمجھے (نہ کہ اپنی وجہ سے) اور ان امور کے حقائق کو باطن قلب تک پہنچائے اور ان لطائف کے راز سے ذائقہ دل کو آشنا کرے تاکہ قلب ذکر حق سے زندہ ہو اور دل حق کے ساتھ حیات جاوید پیدا کر لے۔

اور چونکہ صبح، کثرت میں اشتغال اور دنیا میں ورود کا آغاز و افتتاح ہے اور انسان کو خلق کے ساتھ اشتغال اور حق کے ساتھ غفلت سے سامنا ہے اس لیے بہتر ہے کہ انسان سالک بیدار اس نازک موقع پر اس ظلمتکدہ تاریک میں وارد ہونے کے لیے حق کو وسیلہ بنائے اور اسی کے محضر میں حاضر رہے اور چونکہ خود کو اس محضر مقدس میں حاضری کے لائق نہیں پاتا لہذا اولیائے امر پناہ گاہ زماں، شفعاۓ انس و جان یعنی حضرت رسول ختبی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو وسیلہ بنائے اور ان ذوات مقدسہ کو شفیع اور واسطہ قرار دے اور چونکہ ہر دن کا ایک پناہ دہندہ ہے چنانچہ ہفتہ، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اتوار حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے، پیر کو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے، منگل حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بدھ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے، جمعرات حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اور جمعہ حضرت ولی عصر عجّل اللہ فرجہ الشریف سے متعلق ہے (۱) لہذا مناسب یہ ہے کہ نماز صبح کی تعقیب میں اس تاریک و مہلک دریا اور اس ہولناک شیطانی دامگاہ میں وارد ہونے کے لیے اس دن

کے پناہ دہندگان کو وسیلہ بنائے اور ان کی شفاعت کے ذریعہ جو مقربان بارگاہ قدس اور محرمان سرا پرده محضر حق ہیں، حق تعالیٰ سے شر شیطان و شر نفس امارہ سے حفاظت کا طلبگار ہو اور اپنی ناقص عبادات کی تکمیل اور غیر شائستہ مناسک کی قبولیت کے لیے انہیں حضرات کو واسطہ قرار دے۔ ضرور حق تعالیٰ نے جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو ہدایت کے وسائط اور ہمارے لیے رہنما مقرر فرمایا ہے اور ان کی برکتوں سے امت کو جہالت و ضلالت سے نجات دی ہے، اسی طرح ان کے وسیلہ اور ان کی شفاعت سے ہمارے قصور کی ترمیم اور ہمارے نقص کی تسمیم فرما دے گا اور ہماری ناقابل قبول عبادات کو قبول فرمائے گا "انہ ولی الفضل والانعام"۔ تعقیبات ماثورہ کتب ادعیہ میں موجود ہیں۔ ہر شخص اپنے مناسب حال انتخاب کرے اور اس سفر روحانی کو خیر و سعادت پر تمام کرے۔

ختم ودعاء

مناسب ہوتا اگر ہم اس رسالہ کو نماز کے موانع معنویہ (باطنی رکاوٹوں) جیسے ریا، خود پسندی اور اس طرح کے امور پر تمام کر سکتے، لیکن چونکہ کتاب اربعین (۱) میں بعض احادیث کی شرح کے ذیل میں ان موضوعات کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اور اب کثرت اشتغال اور قوائے فکری کے انتشار کی وجہ سے اس خدمت سے معذور ہیں، لہذا ان اوراق کو نقص و تقصیر کے اعتراف پر ختم کرتے ہیں اور ارباب نظر پاک سے عفو خطا چاہتے ہیں اور ان کی اور ان کے نفوس کریمہ کی دعائے خیر کے محتاج ہیں۔

بارالہ! تو نے ہم بندگان ضعیف کو کسی سابقہ خدمت و اطاعت یا عبادت و بندگی کی احتیاج کے بغیر محض اپنے فضل و عنایت اور رحمت و کرامت سے لباس وجود بخشا اور طرح طرح کی روحانی و جسمانی نعمتوں اور باطنی و ظاہری رحمتوں سے سرفراز فرمایا بغیر اس کے کہ ہمارے نہ ہونے سے تیری قدرت و قوت میں کوئی خلل واقع ہوتا یا ہمارا وجود تیری عظمت و حشمت میں کچھ اضافہ ہوتا، اب جبکہ

تیری رحمانیت کا چشمہ جوش میں آپکا اور تیرے خورشید جمال جمیل کی چشم (عنایت) روشن ہو چکی اور تو ہمیں رحمت کے دریاؤں میں مستغرق اور انوار جمال سے منور فرما چکا، ہمارے نقائص، خطاؤں، گناہوں اور کوتاہیوں کی تلافی بھی اپنی توفیق باطنی کے نور اور دستگیری و ہدایت سری سے فرما دے اور ہمارے از سر تا پا تعلق دل کو علائق دنیا سے آزادی دلا دے اور اپنے عز قدس کے تعلق سے آراستہ کر دے۔

بار الہا! ہم ناچیزوں کی اطاعت سے تیرے ملک میں کوئی وسعت نہیں پیدا ہو جاتی ہے اور نہ ہماری نافرمانی سے تیری مملکت میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے اور گناہگاروں کو عذاب و عقاب دینے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ملتا اور نہ پریشاں حالوں پر بخشش و رحمت کرنے سے تیری قدرت میں کوئی کمی آتی ہے، عین ثابت خطا کاراں تجھے سے طالب رحمت ہے اور فطرت ناقصاں طلبگار تمانیت، تو خود ہی اپنا لطف عمیم ہمارے شامل حال کر دے اور ہمارے سوء استعداد اور نا اہلی سے صرف نظر فرما۔

الہی، ان کنت غیر مستاہل لرحمتک، فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک
الہی، قد سترت علی ذنوباً فی الدنیا، وانا احوج الی سترها علی منک فی الاخری
الہی، ہب لی کمال الانقطاع الیک، وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرہا الیک حتی
تخرق ابصار القلوب حجب النور، فتصل الی معدن العظمتۃ (۱)۔

یہاں پر ہمارا کلام ختم ہوا، بتقدیر الہی جل و علا، حامداً شاکراً علی نعماء، مصلیاً علی محمد و آل
الطاہرین، بتاریخ روز دوشنبہ ۲۰ / ربیع الثانی / سال ایک ہزار تین سو اکسٹھ (۱۳۶۱) قمری (۲)۔

۱۔ ”میرے معبود! اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں تو، تو اہل ہے کہا پنے وسعت فضل سے مجھ پر کرم فرمائے۔ معبود! دنیا میں تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اور میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے تیرا زیادہ محتاج ہوں۔“ حاشیہ ۱ ص ۱۷

۲۔ مطابق ۳۰ فروردین ۱۳۲۱ ہجری شمسی۔

یاد رکھنا چاہئے کہ نماز کی عام ظاہری صورت کے علاوہ ایک معنوی صورت ہے اور اس ظاہر کے علاوہ ایک باطن ہے اور جس طرح ظاہر کے آداب ہیں، جن کا لحاظ نہ رکھنے سے یا نماز باطل ہو جاتی ہے یا ناقص رہ جاتی ہے (اور شکلیات و سویات کے احکام پر عمل کر کے اس کی تکمیل کرنا پڑتی ہے) اسی طرح باطن کے بھی قلبی و باطنی آداب ہیں جن کا لحاظ نہ رکھنے سے نماز معنوی باطل یا ناقص رہتی ہے اور ان کا لحاظ رکھنے سے نماز میں روح ملکوتی پیدا ہوتی ہے۔

ہماری مطبوعات

پیام شہیدان	حسین شناسی
صدائے حضرت سجاد	فکرِ حسین کی الف بے
عزاداری ایک تحقیقی جائزہ	صحیفہ وفا حضرت ابو الفضل العباس
حضرات حسنین	فلسفہ عزاداری و قیام امام حسین
قیام مقدس امام حسین غیر مسلموں کی نظر میں	انقلابِ حسین
خاک پر سجدہ، مقصد، اہمیت، حقیقت	آمریت کے خلاف ائمہ طاہرین کی جدوجہد
آدابِ نماز	قیام امام حسین کا جغرافیائی جائزہ
رازِ نماز	تفسیر سیاسی قیام امام حسین
نماز کے ۱۱۴ نکلتے	اصول عزاداری
سوانح حضرت فاطمہ الزہرا	مثالی عزاداری کیسے منائیں؟
فاطمہ زہرا اسلام کی مثالی خاتون	عزاداری کیوں؟
ازدواج در اسلام	تفسیر عاشورا
اسلام میں خواتین کے حقوق	ائمہ معصومین کی سیاسی زندگی کا تحقیق و جائزہ
آسان مسائل	سوانح حضرت امام حسین
خاندان کا اخلاق	عاشورا اور خواتین
انسان کے کمال میں اخلاق کا کردار	آدابِ اہل منبر
عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز	اہل بیت کی زندگی مقاصد کی ہم آہنگی زمانہ کی نیرنگی